

କଳିଙ୍ଗ ମେଘ ଦେବ ନିକଟ ନିକଟ ସୁନିକା

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ (ଡକ୍ଟର) ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ

ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ

କବିତା ୧୯୬୭

ଓ ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା

(କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ)

ଗ୍ରନ୍ଥମୟିର

ବିନୋଦବିହାରୀ, କଟକ-୨

.

ପ୍ରକାଶକ : ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିର, କଟକ - ୨

ମୁଦ୍ରକ : ତପନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ଅପ୍ରେମା ଅପ୍ରେମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ
ସୂତାହାଟ, କଟକ-୧

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ୧୯୬୭
ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ : ୧୯୭୧
ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ : ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୯୯
(୭୦୦ କଃ)

ପ୍ରଚ୍ଛଦଚିତ୍ର : ଅସୀମ ବସୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମୂଲ୍ୟ : ଟ. ୧୫୦.୦୦
ସାଦାବନ୍ଧେଇ : ଟ. ୧୩୦.୦୦

ସ କବିଃ କାବ୍ୟାପୁରୁଷଂ ଦୈବୀରିବ ପୁଷ୍ପତି —

(ଭଲ୍ ବେଦ, ଅଷ୍ଟମ ମଂଡଳ, ୪୧ ସୂକ୍ତ, ୫ମ ମଂତ୍ର)

ଯେଉଁ କବି ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଷାର କାବ୍ୟ ପୁଟାଏ,
ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଓ ଅନାଦିକାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ

ମୁଖବଂଧ

ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠବଂଧଟି ଏଡ଼େ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ମୁଖବଂଧ ଦେଇ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟହାରି ଘଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏ ବହିଟିର ଗ୍ରନ୍ଥନ ସମୟରେ ଚୀନ-ଭାରତ ଲଢ଼େଇ, ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଲେଖକର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଆମେରିକା ଓ ଯୁରୋପ ଯାତ୍ରା ଏଇପରି ନାନା ପ୍ରତିବଂଧମାନ ଆସି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ତଥାପି ବହିଟି ଯେ ଯଥାସମୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶଲାଭକଲା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ ।

ଆଧୁନିକ କବିତାର ବିରୁଦ୍ଧଶୈଳୀ ତଥା ଆଂଶିକ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂବଂଧରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ମୋର ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛାଥିଲା, ମାତ୍ର ସମୟାଭାବରୁ ତାହା ସଂଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର ଷଷ୍ଠଟି ଅଧ୍ୟୁନାତମ କବିତା ସଂଗ୍ରହ ନୂତନ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସଂଦର୍ଭ ଯୋଗକରାଯାଇଛି । ଏହା ବିଶେଷ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ମନେହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼ ଯେପରି ନୂଆ କବିତା ସଂବଂଧରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ଲେଖକ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ବେଶି ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ନୀରବ ହୋଇ ବସିରହିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ । ମୋର ଆଶା, ବିଦଗ୍ଧ କାବ୍ୟରସିକମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବା ଉଠାଇବେ ।

ଏ ବହିରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଲେଖକ ବିନୀତ ଭାବରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ । । ଇତି ।

ମେରିଆ ବଜାର, କଟକ-୧

ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୬୨

ନମସ୍କାରାଂତେ

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ

ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଭୂମିକା

“କବିତା-୧୯୬୨”ର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି — ଏହା ଆନନ୍ଦର କଥା । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୬୨ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ‘ପାଂଡୁଲିପି’ ଓ ‘କବିତା-୧୯୬୨’ ପଥକୂର୍ ଭାବେ ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ । ଏ ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଉଦାସୀନତା ଓ ମ୍ରିୟମାଣତା ପ୍ରକାଶକରେ । ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ-ପାଠିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଓ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଜଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପାଠ ହିସାବରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ । ସେହି ଭୂଇଁରେ ଜଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିବରୂପ ମହଲର ଆତ୍ମରିକତା ହ୍ରାସ ପାଇବା କଦାପି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ।

ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ମୋ ସାହିତ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୫-୩୦ ଜଣ ହେବ । ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ପରିଶେଷରେ ଏ ବହିର ପ୍ରକାଶକ ଗ୍ରାଂଥମନ୍ଦିର ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସଫଳତାର ସହିତ ବହନକରିଥିବାରୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥ ।

ତା ୧୫୬।୧୯୯୯

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉରାୟ

ରଜ ସଂଗ୍ରାଠି

ମିଶନ ରୋଡ଼, କଟକ-୭୫୩୦୦୧

ସୂଚୀପତ୍ର

[କବିତା — ୧୯୬୨]

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧ । ସାମୁଦ୍ରିକ	୧
୨ । ବସନ୍ତର ନିହକ ଜିହ୍ଵାରେ	୪
୩ । ଆଶ୍ଵିନ, ୧୯୫୮	୬
୪ । ବ୍ୟଥା	୮
୫ । ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ	୯
୬ । ଏକ ଉତ୍ତରୀଣ ଶ୍ରାବଣ	୧୦
୭ । ଦୃଷ୍ଟି	୧୨
୮ । ଅନ୍ତରାଳ	୧୪
୯ । ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତେ	୧୬
୧୦ । ଗୋଟିଏ ବିରହ ଆଗେ	୧୮
୧୧ । ସ୍ଵରତ (ଏକ)	୧୯
୧୨ । ତୁମେ କିଆଁ ତରତର ହୁଅ	୨୧
୧୩ । ମହ୍ୟଗନ୍ଧା	୨୩
୧୪ । ଏକ ମୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦେଇସାରି	୨୪
୧୫ । ଛାୟାନଟ	୨୬
୧୬ । ଭଗ୍ନନାୟକ	୨୮
୧୭ । ପ୍ରେମ ଓ ଭୟ	୩୦
୧୮ । ସୂତିଲେଖା	୩୨
୧୯ । ଚାରୋଟି ପ୍ରଗୀତ —	୩୩

(୧) ଖରା — ୩୩, (୨) ପ୍ରତିଛାୟା — ୩୪,

(୩) ନିମନ୍ତ୍ରଣ — ୩୫, (୪) ସାକ୍ଷାତ୍ ଓ ସମୟ — ୩୬

୨୦ । ଆକାଶ	୩୮
୨୧ । ଗଂଗାଧର ମେହେର	୩୯
୨୨ । ଦଶହରା, ୧୯୨୭	୪୧
୨୩ । ଦର୍ପଣ	୪୩
୨୪ । ନିଆଁରେ ଚାଲିବା	୪୭
୨୫ । ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତକ —	୪୮
(୧) ଶ୍ରୀ ରୁଢ଼ିଚା-୪୮, (୨) ଗୋପବଂଧୁ ସ୍ମରଣେ-୫୦	
୨୬ । ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା	୫୧
୨୭ । ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର —	୫୩
(୧) ଅଭିମାନ-୫୩, (୨) କୀଚକ-୫୫, (୩) ମିଳନାତ-୫୭	
୨୮ । ଶିଶୁପାଳ	୬୦
୨୯ । କେତେ ଯେ କହିଛି ମିଛକଥା	୬୩
୩୦ । ମହୁମାଛି	୬୫
୩୧ । ଏକ ପାଇଗୁନ	୬୭
୩୨ । ଅଂତରୀକ୍ଷ	୬୯
୩୩ । ଘର	୭୦
୩୪ । ସୀମାନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍	୭୧
୩୫ । ସ୍ବରତ (ଏକ)	୭୪
୩୬ । ସ୍ବରତ (ଦୁଇ)	୭୬
୩୭ । ଉତ୍ତରସୂରି	୭୭
୩୮ । ସଂସ୍କରଣ	୭୮
୩୯ । ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି	୮୦
୪୦ । ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମହାକାଶେ	୮୧
୪୧ । ବୋରିସ୍ ପାଣ୍ଡରନାୟକ୍	୮୩
୪୨ । ବର୍ଣ୍ଣା	୮୫
୪୩ । ଏକ ସନ୍ତତ	୮୬
୪୪ । ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତତ	୮୮
୪୫ । ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରାତି-କାବ୍ୟ ପ୍ରତି	୮୯
୪୬ । ଏକ ବିଷୟାତ ନେତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ-ସଭାରେ ପଠିତ କବିତା	୯୦

୪୭ । ପଂଦର ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୬୨	୯୩
୪୮ । ଉତ୍ତରଣ	୯୪
୪୯ । ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା	୯୫
୫୦ । ବ୍ରହ୍ମାଗନ୍	୯୬
୫୧ । ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ —	୯୮
(୧) ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗକଲେ—୯୮, (୨) ମହାଯାତ୍ରା—୯୯	
୫୨ । ଦେବତାମ୍ନା ହିମାଳୟ	୧୦୧
୫୩ । ଏଆର ପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁୟର୍କ	୧୦୨
୫୪ । ଏକ ଉପକଥା	୧୦୪
୫୫ । ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାନଦୀ କୂଳେ	୧୦୫
୫୬ । ପରିଶିଷ୍ଟ (୧)	୧୦୬

[ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା]

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ —

୧୦୭

ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା : ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ (୧୦୭), ନୂତନ କବିତାରେ ‘ଉପଧା’ ଓ ଯତି ଯମକର ଆତଂବର ଗୌଣ (୧୧୧), ଉପଧାର ନାମ ଉପାଂତ୍ୟ (୧୧୩), ସ୍ଵରାନୁପ୍ରାସ ରହୁ (୧୧୩), ନୂତନ କବିତାର ଭବିଷ୍ୟତ (୧୧୬), କବିତାର ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟତା (୧୧୬), ଆଧୁନିକ କବିତାର ଦିଗନିର୍ଣ୍ଣୟ (୧୧୮), ନୂତନ କବିତାର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ (୧୨୬) ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ —

୧୩୨

ନୂତନ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ‘ଇମେଜିଜମ୍’ର ସ୍ଵାରତ (୧୩୨), ‘ଇମେଜିଜମ୍’ର ଆବିର୍ଭାବ (୧୩୭), କେତୋଟି ଇମେଜିଷ୍ଟ କବିତାର ନିଦର୍ଶନ (୧୩୮), ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦ ଓ ଇମେଜିଜମ୍ (୧୪୧), ଆମିଜିମ୍ : ଗୋଟେକସ୍‌ବାଦ : ଭବିଷ୍ୟତବାଦ (୧୪୩), ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଜଟିଳତା : ଏହାର ପରିମିତି (୧୪୪) ।

ନୂତନ କବିତାର ଛନ୍ଦ (୧୪୬), ଓଡ଼ିଶାର ପରଂପରାରେ ଗଦ୍ୟଛନ୍ଦର ଚଳଣି (୧୪୮), ଦାଂଡିବୃତ୍ତର ଗଦ୍ୟଛନ୍ଦ (୧୪୯), ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଛନ୍ଦ (୧୪୯), ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳାର କେତେକ ନମୁନା (୧୫୨), ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚିତ୍ରକଳା କବିତାରୁ ଉଦାହରଣ (୧୫୫), ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଛନ୍ଦ : କେତୋଟି ଉଦାହରଣ (୧୫୮), ନୂତନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ : ନୂତନ ବନାମ ପ୍ରାଚୀନ (୧୬୩), କାବ୍ୟ କବିତାର ମୂଳଧର୍ମ (୧୬୪), ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନର ନୂତନ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (୧୬୫), ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଂତର୍ଜାତିକ ଓ ଗୋଳିକ ପ୍ରତିମା (୧୬୬) ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ —

୧୭୧

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧାର ଚଳଣି (୧୭୧), ଜୟଦେବକୃତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ଉପଧା ମିଳନ (୧୮୦), ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ଉପଧା ଭଞ୍ଜ (୧୮୨), ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ-କବିତାରେ ଉପଧାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ (୧୮୩), ‘ଅଂତ୍ୟାୟ ପୂର୍ବୋପଧା’ (୧୮୪), ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଧାର ଚଳଣି (୧୮୬), ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଉପଧା (୧୮୭), ବଂଶ ଭାଷାରେ ଉପଧାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ (୧୮୮), ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାର ପ୍ରଭାବ (୧୯୫), ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଉପଧା ବିଚାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରଂପରାରେ ଉପଧାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯମକ ଓ ଅନୁପ୍ରାସାଦି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଉପଧାର ପରିଚୟ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ‘ଉପଧା’, ନବ୍ୟ ଉପଧାରେ ନାନା ଅସଂଗତି (୨୧୪), ଉପଧାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି (୨୧୮), ଉପଧାରେ ଭାବର କ୍ଷତି ଓ ବୈକଲ୍ୟ (୨୧୯), ଉପଧା ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦର ବୈକଲ୍ୟ ଓ ବିକୃତି (୨୨୨), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟଗତ ଦୋଷ (୨୨୪), ଅସମାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦୋଷ—ବିରୁଦ୍ଧମତିକାରିତା ଦୋଷ, ଅସିଦ୍ଧ ମେଳର କ୍ରମବୃଦ୍ଧି—ଉପଧାର ବହିଷ୍କରଣ ଏକ ଜରୁରୀ ଦାବି (୨୨୭) ।

ପଂଚମ ଅଧ୍ୟାୟ —

୨୨୯

ସତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱଜନୀନ (୨୨୯), ସାହିତ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ତତ୍ତ୍ୱ : ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଳ୍ପନା (୨୩୨), ଜୟଦେବ : ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ (୨୩୪), କବୀନ୍ଦ୍ରବଚନସମୂହ (୨୩୬), ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମଦାନୀର

ପ୍ରାଚୀନ (୨୪୫), ଇଂଜାୟ କାବ୍ୟରେ ଅନୁକରଣ ଓ ଆମଦାନୀ (୨୪୬),
ରସକଲ୍ଲୋଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଆମଦାନୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ (୨୪୪), ରାଧାନାଥ
ଯୁଗରେ ଆମଦାନୀର ନମୁନା (୨୪୬) ।

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ —

୨୫୮

ନୂତନ କବିତାରେ ବନାନ ବିଧି (୨୫୮), ନୂତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱାତ୍ତ
ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ପରିଚ୍ୟାଜ୍ଞ (୨୬୧), କବିତାର ଅସହାୟତା (୨୬୬), ସମାଜ ଓ
ସାହିତ୍ୟ (୨୬୭), ସମାଜର ଅପରାଧମୂଳକ ଔଦାସୀନ୍ୟ (୨୬୯), ଆଧୁନିକ
ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି (୨୭୧), ପୂର୍ବସୂରି ସ୍ମରଣେ (୨୭୪), ପ୍ରକାଶକ
ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସଂପାଦକ (୨୭୫), ନୂତନ କବିତାର ଭୂୟୋଦର୍ଶନ (୨୭୬) ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ପରିଶିଷ୍ଟ (୧)

୨୬୮

ପଂଚସଖା : ଏକ ଭ୍ରମପ୍ରଚାର (୨୭୮), ପଂଚସଖା : ଏକ ପ୍ରବଂଚନା
(୨୭୯), ରଚନାବଳିର ଅର୍ବାଙ୍ଗନତା (୨୮୦), ଭାଷା-ହଂସରଂଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ
(୨୮୨), ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ପାଠ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ (୨୮୩) ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ପରିଶିଷ୍ଟ (୨)

୨୮୫

ଆଧୁନିକ ବନାନ ପ୍ରଣାଳୀ : ଅନୁସ୍ୱାର ଦେଇ ଲେଖିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ
(୨୮୫), ରେପ୍ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବନାହିଁ (୨୮୮) ।

□□□

ସାମୁଦ୍ରିକ (ଡିଲାର ଚମାସକୁ)

ଏଠି ଏଇ ସମୁଦ୍ରବାଲିରେ
ରୁହିତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ବୁଡ଼ିଯାଏ,
ଆଖପାଖ ନଦୀମୁହାଣରେ
କି ସ୍ୱପ୍ନ ଫେଶେଇଉଠେ ? ଅବଲୁପ୍ତ ନାନା ନଦୀ
ନାନା ଉଦ୍ଭିଦର ଗାତିମୟ ନାମ
ଲିଭିଯାଏ ଏକାକୀରେ, ଏକ ମହାଜଳାୟ ସଂଗମ
ବାସ୍ତାୟିତ ହୁଏ, ନିଭିଯାଏ ଜଳ-ଯୋନି, ଜଳ-ମୁହଁମାନ, ଜଳର ସମାସ ।

ସିନି ସଂଜେ ନିଃଶବ୍ଦର କୋଷ
ମୋ କାନେ ଫିଟାଏ ବହୁ ନିମଜ୍ଜିତ କଠର କୋରସ ॥

ମୁଁ ବି ଏଇ ସମୁଦ୍ରର, ମୁଁ ବି ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ମହାଯୌନତାର ଅପଭ୍ରଂଶ ।

ଏଠାରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରଂଗିନ ଚେହେରା
ପଡ଼େ ନାହିଁ ଫିକା ଯଥା ଭୋ'ରର ଅପେରା ।

ଏଠି ମୁଁ ସତେଜ ରହେ ଏଇ ସବୁ ଶାମୁକା ଓ ମାଛକାତି,
ସାଂକଟର ଖୋଜେ ।

ଏଠି ମୁଁ ନିଃଶବ୍ଦ ସ୍ରୋତେ ଭାସିଯାଏ କେଉଁ ଏକ ନିମଗ୍ନ ସହରେ ।

ଏଠି ମୁଁ ଯେ ଭାଂକି ହୋଇ ପଡ଼େ ସମୁଦ୍ରର କୁଟିତପଟରେ ।

ଭିଲ ଭିଲ ନଦୀପଥେ ଯେମାନେ ଆସଂତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟା କରେ ॥

ଏଠି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ପକ୍ଷୀମାତା ସୁଗ୍ରୀବୀର ବରେ ପକ୍ଷ ଲାଭ କରେ ।

ମୁଁ ପଟାରେ ମୋ ଚୂନକୁ, ମୋ ମଣିଷ-ଶଂଖେ, ମୋର ଲିଂଗଦେହେ —

ଏ ବାଲିକି (ପରାକ୍ଷା ନ ଦେଇ କ୍ଲାସ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ)

ହରତାଳ କରିଥିବା ସୁଲର ପିଲାଏ

ବଢ଼ାଂତି ଯେପରି; ସେପରି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଗଢ଼ି ଯଦି ପାରଂତି ସୂତାଏ

ଦେଉଳ, ପିଂଜରାପୋଇ ଅବା ଏକ ବଡ଼ିଘର,

(ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସେ)

ତେବେ ବା ହୁଅଂତି ମୁଁ ଇ ସମୁଦ୍ରର, ସମୁଦ୍ର ହୁଅଂତା ମୋର ଏକାଂତ ନିଜର ॥

ଏଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଜାତିସ୍ମର ସଂଜ୍ଞ ଆଉ ଦିନ
 ଯାହା ସବୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭ୍ରାନ୍ତ ମେଳେ
 ନ ବିତାଇ ମୁଁ ମୁଁ ବାଲି ପରି ମୁହିଁ
 ବିଚିତ୍ରିଏ ଏଣେତେଣେ ଯା ତା ସାଂଗରେ ।

ସୈଧବ ବାଳିକାମାନେ ଦଳେ ଦଳେ ଆସି
 ପଛୁ ଯେବେ ବୁଝାନ୍ତି ମୋ ଆଖି —
 ସୁଷ୍ମମାନରେ ସଂଚିତ ମୋ ପଦ୍ମନାଭିଶ୍ୱାସ, ମୋ ସମାସ
 ପିଂଗଳାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ନିକି ?
 ମୋ ଶଂଖରେ ମୁଁ ପଟାରେ, ମୋର ତୁଳେ ।
 ମୋ ଦିହର ସମସ୍ତ ନିକେଲେ କରେ ମୁଁ ନାକତ ।

ସୁତି ଆଉ ଉପକଥା ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଏକ ବିସ୍ମୃତ ମହଲେ
 ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ । ଭଲ ଲାଗେ ନଂଡ଼ା ବାଲୁବଂତ, ଆଉ
 ଏଇ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲାଞ୍ଜାଆବଗଛ ॥
 (ଏଠାର ସଂଗୀତ)

ଯେଉଁଠି ମିଳାଇଯାଏ ମନର ଲବଣ,
 (ମୋର ଜବଖାର)
 କଥା ଓ ସ୍ମରର ଉଷ୍ମ ଯା'ର ଅଟେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାକୃତ ॥
 ଏ ସମୁଦ୍ରେ ଭାସିଆସେ ବହୁ ଛିନି ପାଇ,
 ବହୁ ଝଡ଼, ପୋତର ସୁଜାନ
 (ଆଦିମ କାଳରୁ)
 ଏ ସମୁଦ୍ରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼େ କେତେ ଯେ ସହର,
 ଉପକଥା, ନଂଗର ମାସୁଲ ।
 (ଆଦିଯୁଗୁଁ ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ)
 କେତେ କେତେ ବିପ୍ରକର୍ଷ ମନର ଡୋପାନ !!

ମୋର ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଯନ୍ତ୍ର ତୋକି ମୁଁ କି ପାରେ
 ସେଇ ସ୍ୱର୍ୟ ଝଞ୍ଜାମୟ ଗାନ ?
 ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାମେରା କି ସିଂଧୁ ନିସର୍ଗର
 କରିପାରେ କେବେ ରୂପାୟନ ?

ତଥାପି ତ ଛବି ତୋଳୁଁ, କରୁଁ ଶରାୟନ
ସେଲୁଲୋ'ର ପିତାରେ, ରେକଡ଼େ,
ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀର ନାୟକ ନାୟିକା-

ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାର ମୋଡ଼େ -
ସେ ସବୁକୁ ଖାପ ଖୋଉଁ, କରୁଁ ମାପତ୍ରପ,
ନିସର୍ଗକୁ କରୁଁ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ।
ନିଜର ଲୌକିକ ଆଉ ଖଂଡିତ ପ୍ରତିମା
ଖୋଜୁଁ ମହାସାଗରରେ, ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ !!

ସମୁଦ୍ରର ଭଉଁରିର ନାହିରେ ଚକାଇ ଶଂଖ ମୋର, ଜୁର ପେଟକସ
ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତା ନିର୍ଜନ କଂଠରୁ
କୋଟି କୋଟି ନିମଜ୍ଜିତ କଂଠର କୋରସ !!

□ □ □

ବସନ୍ତର ନିଛକ ଜିଲାରେ

ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି,
 ଧକ୍କା ଖାଇ କୁକୁଡ଼ାର ଦିହେ,
 ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ମହୁର ସୋରାଇ
 ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ଅବା, ଫୁଲବଣ ସଞ୍ଜେ ।
 ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି ମଲା ଚେର ଗଞ୍ଜେ,
 ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ର ରଞ୍ଧେ ବଜାଇ ସାନାଇ ।
 ମୋ ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଉପଶିରା ଦେଇ
 ଅତଳ ଟନେଲ୍ ଆଉ ନଳର ବିବରେ,
 ନାନା ସ୍ଥାଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ବତାସର ମୋଡ଼େ
 ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ମାଡ଼ି ଛାୟାର ସହରେ
 ମୋ ଚିତ୍ରପ୍ରତିମାରଣେ ଏଣେତେଣେ ତଡ଼ି
 ଅଶୀତ ହାଓୟାରେ ।

ମୋର ନିଜ ଦୁଇ ରୂପେ, ଦୁଇ ଚିତ୍ରକଳ୍ପେ
 ମନର ଖଣିଜଗଣେ, ଜାଂଗମିକ ଚୈତନ୍ୟର ମାପେ,
 ଅସଂଖ୍ୟ ଉଡ଼ଂକ୍ତା ସ୍ତଂଭ, ମିନାର ଓ ଉପକଥା ଏବଂ
 ଘୂମଂତ କ୍ଷତରେ

ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେ ।
 ନାନା ପକାତକ ରୂପମାନଙ୍କୁ ସେ (ଆହୁରି ଅରୂପେ)
 ଧରି ଆଣି ଆପେ କାମ୍ୟକ ବନରେ ।
 ବସନ୍ତ ବତାସି ଆସେ, ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ।
 (କାରଣ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷରେ ବସନ୍ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ !)
 ନାନା ନଗ୍ରେ, ଚିତ୍ର ବନେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ॥

ସବୁଜ ଶିଢ଼ିର ଧାପେ ଅବା କେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନିକ ସ୍ତୂପର ପାହାଚେ
 ମୋ ଧାତବ ଛାୟାଗଣ ଏଣେତେଣେ ଲୁଚେ ।
 ଦକ୍ଷିଣମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ପାଦଚିହ୍ନ ସବୁ ଗଡ଼କାଳି

କିଂବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିନେ ଅବା
 ସମୟର ବାଜି ତଳେ ଛପି
 ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯଦ୍ୟପି,
 ସମୟର ରୁପୁଚର ଆଉ କର୍ମଚାରୀଗଣ
 ସେ-ସବୁ ଉଠାନ୍ତି ପୁଣି ରଖନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା
 ପବନର ଚୈତ୍ରକ ଉଦ୍ୟାନେ ॥

ବସନ୍ତ ଚଂଚଳ କରେ କୁକୁଡ଼ାର ଚଂଚୁ,
 ହଂସର ଆକାଶଧାତୁ, ପାହାଡ଼ର ନୀଳ ଶିଳାଜତୁ ।
 ବହୁ ମପାତୁପା ପାଦେ ଏଣେତେଣେ କରେ ବାଟବଣା,
 ଚୂରିଦିଏ ଜୀବନର ଧରାବଂଧା ଅନେକ ପ୍ରଗଣା ।
 ମୋର ନିର୍ଭୀକ ସ୍ବପ୍ନେ ମୋ ତୀର୍ଥକ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଗଣେ
 ଆଉ ମୋର ଜଂତୁକୁ
 ସେ ଯୁଥୁଥୁଷ୍ଟ କରେ,
 ସାମଗ୍ରିକ (ଅବା ଜାତିଆଣ) ପାର୍ବଣ ନୃତ୍ୟରେ ।
 କୋଇଲିର ପଂଚମ ସ୍ବରର ଇଲାକାରେ,
 କୌତୁହଳ ନଗରୀରେ ଅବା ଫୁଲମାନଙ୍କରେ
 ଚିତ୍ର ତାଲୁକାରେ ।
 ମୋ ଅଗ୍ନିର ଚତୁର୍ଥ ଶିଖାରେ
 ବସନ୍ତର ଉନ୍ମାର୍ଗତା ଝରେ... ॥

ଏଇ ମଧୁମାସ
 ଶେଷ ରତ୍ନ ହେଉ । ହେଉ ତାହା ଶେଷ
 ଜିଜ୍ଞା ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ।
 କାରଣ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷରେ ବସନ୍ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ।
 ତାର ପ୍ରତିଭାସେ ନୂତନ ନଗରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା ଖସେ
 ତେଣୁ ହେଉ ତାହା ଶେଷଅସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପିତ ତୃଣୀର ।
 ହେଉ ଏହା ନୂତନ ଓ ଚୁଡ଼ାଂତ ଜନ୍ମର ପୁଂସବନ ।
 ଆଉ ମୋର ଚରମ ପ୍ରତୀକର ଅମୋଘ ବାପକ —
 ଅତିକ୍ରମି ମୋ କାର୍ବନ-
 ପ୍ରତି, ଆଉ ମୋର ସୁଚିତ୍ରିତ ପଂକ ।
 ଝଂକୃତ ସେଥିରେ ହେଉ ମୋର ନୂଆ ଦକ୍ଷିଣ ରୂପକ ॥

□ □ □

ଆଶ୍ୱିନ — ୧୯୫୮

ଅଶିଶ ତା ନିଜ ରତୁ । ଅଶିଶ ତା ନିଜର ସକାଳ ।
 ଏ ଅବା ସିଂହର ଠାଣି, ସଂଗେ ସଂଗେ ତୁହିନ ମରାଳ,
 ଚଟି ମୂଷା, ବିଚିତ୍ର ମୟୂର ଓ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ପେଟାର
 ପରସ୍ପରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହୁବର୍ଣ ବହୁସ୍ୱର ମେଳ !
 ସମୟର ତୀର୍ଥକୁ ସୋପାନେ, ନବାନର ଆସନ ଲଗନେ
 ଏ ଆଶ୍ୱିନ ଦେଖାଦିଏ ଅବସ୍ଥାର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଠିକ୍ ମଝି ଗ୍ରାମେ ।
 ମୋ ଶିରାର ପକ୍ଷୀ-ରକ୍ତେ ଇଂଦ୍ରନୀଳ ପ୍ରଭା ବା ପୁଟାଏ
 ଯାତେ କଣ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ୟା ଆୟୁ ଆମଳକା ପ୍ରାୟେ
 ସମୟର ଦାନପତ୍ରେ — ଯାହା ମୋର ଆଂଗୁଠିର ପାଂକେ
 ଥିରି ଥିରି ବାଜିଉଠେ, ଆଉ ଯାହା ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହିରଣ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କେ
 ଉଦ୍‌ଗାର୍ଗର ଛାପ ରଖେ । ରଖେ ଏକ ବଳର ପ୍ରତିମା
 ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟେ, ଘେରି ଏଠି ତ୍ରିସରାର ସୀମା !
 ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲେ, ମୁଁ ଭୁଲେ କି ଖାଲି ଏକା ଏକା,
 ମୋ ବିଶେଷେ ସାମାନ୍ୟକୁ, ମୋ ଭୂମିର ନିକଟ ଭୂମିକା ?
 ଏ କି ଖାଲି ମାର୍ଗ ? ନା ଦେଶୀୟ ? ନା ଯାଁକ ସମବୃୟ
 ମୋ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଜ୍ଞା ସଂଗେ ମୋ ଲୌକିକ ସରାର ବିସ୍ମୟ !!
 ଏଠାରେ ଏ ପୁଲଶିଡ଼ି, ଏଠାରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ
 ଛାୟାପ୍ରସ୍ଥ ଆପଣାର ଅରାଏ ବା 'ଅହମ୍'ର କ୍ରମ —
 ଏ ହେଉ ବାଦିତ୍ର ତେବେ, ଲାସ୍ୟ ହେଉ ମୋର ବହିର୍ଭୂତ
 ସରାର ସିରସ୍ତା ଡେଇଁ ଯେ କେତୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ॥

ଆଶ୍ୱିନ ଆସିବାହେଉ, ଆଶ୍ୱିନ ବସିବାହେଉ ବ୍ୟାଘାତରେ ସୁଖେ କେଦାରରେ,
 ନାରୀଂଗୀ କ୍ରୋଡ଼ନ୍ ପତ୍ରେ, ଅବା ଲତାଗୁହେ, ଅବା ନଦୀତୀରେ ।
 ମୋର ପ୍ରୀତି ମୋର ନଦୀ, ମୋର ଶସ୍ୟ ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ପକ୍ଷୀମନେ
 ହେ ନୂତନ ରତୁ ଆସ ନୂତନ ଅୟନେ, ମୋ' ଆତ୍ମାର ଗୈରିକ ବୋଧନେ ।
 ଏଠାର ପ୍ରାଚୀର ଦେହେ, ଏଠାର ଆକାଶେ, ଏଠିକାର ସହର, ପଲ୍ଲୀରେ
 ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛକଛକ, ଢଳଢଳ ଅଗଣନ ନୀଳ ଶୈଶବରେ ।

ଆଉ ନଦୀ ପରି ପ୍ରାଣମୟୀ ଦକ୍ଷିଣାସ୍ୟା ମାତୃମୂର୍ତ୍ତିମାନ,
 ଦୀପଶିଖା ପରି ଦେହ, ଅଳକୂଟ ପରି ଆହା ମାତୃହନ ।
 ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାର ସବୁ, ରୂପ ସବୁ କେରି କେରି ପ୍ରଜାପର ଶିଖା,
 ଅନେକ ଘଟଣା ଆଉ ଅବସ୍ଥାର ନାଟ୍ୟରୂପ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା; —
 ଇତିହାସ ହାତୁଁ ଯାହା ଅଳପକେ ଖସିଯାଇ ଫିଟି
 ଆଲୋକ କରୁଛି ଆଜି ହୃଦୟର, ଚେତନାର କୋଠି ।
 ପୁଣି ଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ । ଦେଖାଦେବ ଅନ୍ୟ ଦିନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀରୀ
 ଭୂଇଁତଳେ କେଉଁ ମୃତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଂଠଲଗ୍ନ ରତ୍ନଖଣ୍ଡ ପରି !!

ଅଶିଶ ପ୍ରବେଶହେଉ, ଅଶିଶ ଆସିବାହେଉ ଆନନ୍ଦର ଚେତନାର ଘରେ ।
 ଅକ୍ଷତ ରଂଗର ମେଘ, ଶାଦା ହଂସପଲ, ଶାଦା ଜାଇଫୁଲ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରେ ॥

□ □ □

ବଂଧନୀ

ତାଙ୍କ ରେଶମୀ ଚମରେ ଏକ କଅଁଳ ପତ୍ରର ବଗିଚା
 ନୂଆ ପୁଆର କଂଚାଳିଆ ଡର,
 ଯାହା ଉପରେ ସେଇ ଏକଟିଆ ଜୁକୁକିଆପୋକଟି
 କାଲି ରାତିରେ ଜଳିଉଠିଥିଲା ।
 ଆଉ ତାଙ୍କର କଦଳୀପତ୍ର ଶାଢ଼ିରେ
 କି ତନ୍ମୟତା !
 କାଂଚୁଲିର ବୋତାମ ସବୁ
 କେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନଖ ପରି ଶୁଭ୍ର, ସତେଜ ଓ ଚକ୍ଚକ୍ !
 ନାନାଦି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଉଠୁଛି ।
 ସେଦିନ ଏକ ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବିକାଠି,
 କିଂବା କାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ
 ସେଇ ପଂଜାବୀ ଉଦ୍ରଲୋକର
 ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ଝଗଡ଼ା,
 କିଂବା ଝିଅର ସୁଲ ଯୁନିଫର୍ମରେ ନିଭିଆସୁଥିବା ଇସ୍ତ୍ରୀ,
 ଆଉ ସେଇ ବାରିକବିଭାଗ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
 ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ହସିଦେଇଥିଲେ,
 ଆଉ ଅମୁକ ନଂବର ଘରର ସେହି ବେହେଳାବାଦକ
 ଉଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ କାମୁଡ଼ା କୁକୁର;
 ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ସେହି ଭୟ
 ଓ ସଂଦେହ
 ଯେ ମୁଁ କାଳେ କିଛି ଗୋଟାଏ କାଂଡ଼ କରିବି ।
 ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେଦିନ ସହଜ ଚାଲିଆସିଲି ।

□ □ □

ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ

ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯଦି ଆଜି ଏଥି ପଦ୍ମପତ୍ର ବିଂଚଣାରେ
 ଟାଣୁ ଉଶୀର ଟାଣୁ ପଂକ ଲେପନରେ,
 ଗୋଟେ କଥା କର, ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି ମୋର ଭୁଜନାଡ଼ ବିଛଣାରେ
 ବାହୁବଲ୍ଲରା ବିଛାଇ ଦେଇ ସ୍ବପ୍ନ ତାରକା ମତାନରେ ॥

ନିଶିର ଶିଶିର-ନିଜା ନଭରେଖା, ଚିତ୍ର ମରାଜମିଥୁନରେ
 ନବନୀତ ଉଷା ଧୋଇଦେବା ଆଗୁ ସ୍ବପ୍ନର ସବୁ ସଂତକରେ
 ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି ମୃଣାଳଦେହୀ ଦେହଜାହ୍ନବୀ ଉପକୂଳେ
 ତୃଣ-ତରଂଗ-ସଂକୁଳ ତଟେ ଶୀତ ପ୍ରେମର ମପସଲେ ॥

ଛାୟା ଶାବ୍ଦକ ସୁପ୍ତ ପ୍ରହର, ସୁପ୍ତ ସମୟ ମହାକାଳେ,
 ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁମାଦକ ବାଜିବାର ଆଗୁ କୋକାହଳେ ।
 ଶୀତ ଧରଣୀ, କ୍ଳାନ୍ତ ସରଣୀ, ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏ ଶତଦଳେ
 ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼ ତୁମେ ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ॥

□ □ □

ଏକ ଉଦାର୍ଣ ଶ୍ରାବଣ

ଅବନା କବିତା ପରି ଧାନର କିଆରି ।
 ହିଡ଼ର ମାତ୍ର ବା ସବୁ ଯାଇଅଛି ଜାଜି, —
 ତଥାପି ତ ନାଗେ ବେଶ୍ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଦୋଷ,
 ସମତଳ ଶୁଆପର ଭୂ-ମଂଡଳ ଆଜି ।
 ଏଭଳି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖେତ ଧାନର ପରସ୍ତ,
 ଛୋଟ ଏକ କୁକୁକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଝର —
 ଏ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ଆଗେ
 ଦେଖାଯାଏ ନେଳି ନାଲି ଫୁଲର ସହର ॥

ଅଗସ୍ତିଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ ପୋଛି ଅପରାହଣ
 ଏଇଲାଗେ ମୁରୁଜାଇ ଦେବ ନଇପଠା,
 ପ୍ରଜାପତି ଜଣେ ଜଣେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏଣେତେଣେ
 ଛୁଇଁ ଦେଇ, ନୋଇଁ ଦେଇ ଈଶ୍ଵରଂକ ଜଟା !!

ବୃଷ୍ଟି ଆଗୁଁ ତରତର କଳସୀଟି ଛଳଛଳ,
 ବେଗବତୀ ଦିହଟିଏ ଦିଶେ ।
 ତକ୍ ତକ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟ ଦିହଟିଏ !!
 (ବ୍ରାହ୍ମିକର ସବୁଜ ଆଲୁଅ ନିଭିଆସିବା ଆଗରୁ
 ଏକ ମଦାଳସୀ ନିର୍ଜନ ତରୁଣୀ ଯେଉଁପରି ବେଗି ବେଗି ରାସ୍ତା ପାରୁଥିବ)

ଝରଝର ବୃଷ୍ଟିଗଣ ।
 ଭେକବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ।
 ନାପବନ ଶିହରଣ
 ଇଂଦ୍ରମେଘ ପ୍ରହରଣେ ମିଶେ ।

କେଳାପୁଛେ ବର୍ଷାଝଳି
 ରତିଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣମେଳି ।

(କେଉଁ ବିରଳ ନିରୋଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭରେ ବର୍ଷାରେଣୁ ଝଳି
ଅଭରକ ଗୁଡ଼ ପରି ଦିଶେ !!)

ହାୟ ! ହାୟ ! ଶ୍ରାବଣ ଗୋ ଶ୍ରାବଣ

ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ଏଣେତେଣେ ।

ଶ୍ରାବଣର ଆଖିତଳେ ଲୁହର ଆସରା ।

ଆତ୍ମା ଓ ରେବତୀ ଦିହେଁ କିଆଁ ମନମରା,

ମୃଗନେତ୍ରୀ ମୃଗଶିରା ଏଣେ !!

ଝରଝର ଶ୍ରାବଣର ଜଳଭରା ସ୍ଵର

ହଠାତ୍ ବ୍ୟଥିତ କରେ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତସ୍ଥଳ ।

ଛକଛକ ଚେତନାର ସ୍ଵର୍ୟ ମପସଲ

ଜାଗି ଉଠେ ସେଠି ॥

ଶ୍ରାବଣିତ ରଜସ୍ଵଳା ପୃଥ୍ଵୀ,

ପୃଷ୍ଠିତା କି ନଦୀ ମେଘ ବାଧୁ !

ସହର ଜଂଗଲ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତର ଜଳଧି !

ମୁଁଜରିତ ମୋ ମନର ସକଳ ଓଷଧି ॥

ମୁଁଜରିତ ମୋ ପ୍ରେମର ଲଳିତ ଆଂଗୁଠି,

ଆଂଗୁଠିର ପାପୁଲିର ହାତ ।

ଶ୍ରାବଣରେ ସ୍ନାତ ମୋର ଆତ୍ମାର ଶରୀର ।

ଜଳଜଳ ବର୍ଷାରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ, ପରିମଳ

ମୋ ସୁତିର ପୁରକିତ ହାରାଜାଳା ଦାନ୍ତ ।

ଶ୍ରାବଣ ସମସ୍ତ ॥

□ □ □

ଦୃଷ୍ଟି

କାହାଣୀର ଚାହାଣିରେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯାହାକୁ ରୂପକେ
 ଝଲମଲ ସପନର ଭୂଇଁତଳ ଜଂକସନ* ବୁକେ
 ସେ ଯଦି ବା ହୁଏ ଉଭା ଥରେ ମାତ୍ର ଜୀବନର ପିଢ଼େ
 ଅସଂଖ୍ୟ ରହନ୍ତି ଭେଦି, ଠେଲି ବହୁ ବାସ୍ତବର ଭିଡ଼େ —
 ଏ ମୋର କୁନୀନଦୃଷ୍ଟି ଭରି ଥରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ
 ଦେଖିନେବା ଲାଗି ତାହେଁ ତା ସମେତ ଦୁନିଆଟା ମୁହିଁ ।
 ତା'ପରେ ମୁଁ ତାହା-ବିନା-ପ୍ରତ୍ୟହର ବଂଧା ପରିବେଶେ
 ମୋର ସେ ଦୀପକ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପୁଣି ହରାଇ ବା ବସେ
 ଭୟ ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ।

ନୁହେ ଖାଲି ନପୁଂସ ଦର୍ଶକ ।

ତେଣୁ ଯଦି ଜାଲପତ୍ରେ ଜାଲ ହୁଏ ରାଜାର ସଂତକ
 ଯାଏ ଆସେ କିଛି ନାହିଁ ।

ହେ ମୋର ଖିଆଲା ସ୍ୱପ୍ନ ! ହେ ସମ୍ରାଟ୍ ! ହେ ମୋର ରାଜା !
 ହେ ଶେଷ ଆଲୋକରେଖା ! ଆକାଶର ଓଠତଟେ ଶେଷ ହସ ଯା,
 ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ ।
 ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଏ ପୃଥିବୀ — ଏ ସୌଦର୍ଯ୍ୟ
 ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ନଦୀ,
 ଗ୍ରହ ବ୍ୟୋମ ସଫଳ ଔଷଧ ।
 ଆଉ ହେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମୋର !
 ତୁମେ ସତ୍ୟ । ତୁମେ ଆଦୌ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ ।
 ମୋ ବକ୍ଷ ପିଂଜରା ଯଦି ହୋଇପାରେ ତୁମ ଭାରବହ, —
 ବହି ତୁମ ମାଂସର ଓଜନ
 ହୁଏ ଯଦି ଧରାଶାୟୀ, ସେ ବି ଏକ ସତ୍ୟ ଅଚେତନ ।
 ଭୟଂକର ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ସତ୍ୟ ॥

* ଭୂଇଁତଳ ଜଂକସନ = 'ଟିଉର୍ ରେଲଓୟେ ସ୍ପେସର୍' ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ତେଣୁ ଭାବେ ଜୀବନଟା ଖାଲି ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ
 ଏବଂ ଆଜଂଠ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି
 ଛଡ଼ା ଯଦି ବେଶି କିଛି ହୁଏ
 ତାହା ମୋର । ସେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତେ ଭାଗ ନାହିଁ ରାଜାର, ରାଜ୍ୟର ।
 ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ାନାହିଁ ଜାନ୍ ଦେବତାର ବିବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାକ୍ଷର ।

ଆଉ ହେ ମହାଶୟ !
 ମହାନ୍ ଶଶ୍ଵର !
 ମାୟାବଂଶୀ ପ୍ରକୃତିର
 ତୁମେ ଜୀବନକ ନୁହଁ
 ଏକମାତ୍ର ତୁମେଇ ସ୍ଵାଧୀନ ।
 ତୁମେଇ ଚେତନ ।
 ତେଣୁ ତୁମେ ହୁଅ ଏକମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ମୋର,
 ଏକାଂତ ସ୍ଵାକ୍ଷର ।
 ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଓଡ଼ି ଚାରିପାଖେ ନୃତ୍ୟରତା
 ଛାୟାକନ୍ୟାଗଣ
 (ଯାହା ରହିବେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଚିରଦିନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ)
 ତୁମେ ଡଢ଼ିଦିଅ ।
 ଆଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ନୟନ ତୃଣୀର
 ଅଂଧୀକୃତ ଦେହର ରାତ୍ରିରେ ॥

□ □ □

ଅଂତରାଳ

ମୋ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯିଏ ଟାଣିନିଏ ତଳେ
 ଆକାଶ ପ୍ରକାଶ ପଥୁଁ ସିଂହିକାଂ ପରିକା,
 ସେ କି ମୋତେ ଧରିପାରେ, ସେ କି ମୋତେ ପାଇପାରେ
 ଦକ୍ଷିଣସିଂଧୁର କୂଳେ ଅଥବା ଭୂତଳେ ?
 ମୋ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ସରା ମୋର ଦ୍ଵୈତ ଖେଳା
 ମୋର ନିତ୍ୟ ପୁଣି ମୋର ଲୀଳା
 ସେ କି ପାଏ ସମନ୍ୱୟେ ଅଥବା ବିରୋଧେ
 ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣେ, ମୋର ଅଧେ, —
 ପାଏ କି ସଂଧାନେ ସେ ମୋ ଭିତରର ଇକାଂ ?

ସତ୍ତାର ନିଭୂତ ଛକେ ଦେହର ସଂଗ୍ରାମେ
 ମୁଁ ଯେବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼େଁ ଚେତନାର ଗ୍ରାମେ —
 ମୁଁ ଯେବେ ନିଜକୁ ଖୋଜେଁ ଅନ୍ୟର ମାଧ୍ୟମେ
 (ନିଜକୁ ଜାହିର କରେଁ ମୋର ବସ୍ତୁର ଧାମେ)
 ତେବେ ହେଉ ଲୀଳା ଇତି, ଜଂତୁର ଜ୍ୟାମିତି;
 ତେବେ ମୁଁ ନିରସ୍ତ ହୁଏଁ, ମୁକୁଟ ମୋ ପିଂଗିଦିଏ
 ସେଇ ନଂଦିଗ୍ରାମେ ॥

-
୧. ସିଂହିକା — ରାମାୟଣର ରାକ୍ଷସୀ; ଯିଏ ହନୁମାନ୍ ସମୁଦ୍ର ତେଜ୍ଜି ଲଙ୍କାକୁ
 ଯାଉଥିବାବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ଛାଇକି ଟାଣି ଛାଇ ସଂଗେ ତାଙ୍କୁ
 ବି ତଳକୁ ଟିକିନେଇଥିଲା ।
୨. ଇଳା — ମନୁସ୍ମୃତି ଇଳା; ଯିଏ ଶ୍ଵାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନାରୀ ପାଳଟିଯାଇଥିଲେ । ପରେ
 ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ବର ପାଇ ମାସେ ପୁରୁଷ ଓ ମାସେ ନାରୀ ହୋଇ ରହିଲେ ।
୩. ନଂଦିଗ୍ରାମ — ରାମାୟଣୋକ୍ତ ଜନପଦ; ଯେଉଁଠି ଭରତ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି
 ରାମଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ
 ସିଂହାସନରେ ଥାପି ତା' ଅଧୀନରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ ।

ନିଦ୍ରାରେ ଯେବେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଗଗନର ନିଦ୍ରାରେ
(ସବୁଠୁଁ ଗଗନରତନ ଗହନ ନିଦ୍ରାରେ)
ନିଜର ରୋପନ ବାଣୀ ମର୍ମିତ ଓଁକାରେ,
(ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇ ଆପଣାର ଠାରେ)
ତେବେ ତାହା ନିଶିଯାଇ ମହାଶୂନ୍ୟମାଳେ
ଆକାଶୁଁ ଆକାଶେ କାହିଁ ଅଶାକାର ତଳେ ।
ସାତଶୀ' ତାରାର ସ୍ତଂଭ ପାରିହେବା ପରେ —
ଶୂନ୍ୟପଟଳରେ ।
ମୋ ଭିତରେ ମୁଁଇ ହଜେଁ, ମୁଁଇ ଖୋଜେଁ
ମୋର ଅତରାଜେ ।

□ □ □

ନୃତ୍ୟ ଅଂତେ

ପଦ୍ମପତ୍ର ଚଟାଣରେ
 ତାର ଝଲମଲ ନୃତ୍ୟବିଂଦୁ ଝଲେ ।
 କାଚକେଁଦୁ ଜଳବିଂବେ, ଆକାଶର ଖଂବେ,
 ଦିନାନ୍ତର ଭୁଲତାର ଡୋଳେ,
 ଅବା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସୂତାର ଆଳଂବେ ।
 ବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାନା ଭୃଙ୍ଗବାଦ୍ୟଛଳେ,
 ତାର ମୁରଧା ନୃତ୍ୟତନୁ ସୁଗନ୍ଧ ସଂଚାରେ ।
 ତା ପାଦର କାରୁକାମ ତା ନୃପୁର ସୌରଭର କ୍ରମ,
 ନାନା ବଂଧେ ଅଶୀୟର କରେ
 ଅଜସ୍ର ସଭାରେ ॥

(ଚିତ୍ର ନିଜେ ସଂଗୀତରେ, ସଂଗୀତ ସୌରଭେ ।)
 ଶବ୍ଦ ଓ ନିଃଶବ୍ଦ ଖେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଚାପେ ।
 ନାନା ଭୂର ଐକ୍ୟତାଜନେ ମୋ ସ୍ଵରର ପଂଚ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ
 ହଂସବିଂଦୁ ଚେତନାର ସେ ଉରରଧୁବେ ।
 ଅଶୀୟାନ୍ ଇଂଦ୍ରିୟର ସଭାର ନିକୁଂଭେ
 ସେ ଯେ ଖେଳିବୁଲେ ।
 ତଡ଼ିତ୍ଵାନ ମେଘ ଧାପେ ଧାପେ ॥

ଅବା କେଉଁ ମଣିଷୀପେ ତ୍ରିପୁର ସଂଧ୍ୟାରେ,
 ତା ଲୋଚଣୀ ସ୍ରୋତଦେହ ତ୍ରିବଳିର ହାରେ
 କାମନା ବିଜ୍ଞାଏ,
 ଥରାଏ ଆକାଶ ସିଂଧୁ ନିମଗ୍ନ ପ୍ରପଂଚେ
 କାମନାର କୁମାରିକା ଯାଏ ।
 ମୋର ଏଇ ଉଦ୍‌ଦୀପିତ ଚେତନାର ଝାସେ
 ସେ କଣ ଉତ୍ତାପ ପାଏ ?
 ସେ କଣ ଉତ୍ତାପ ତାର ଆଖିର ମାଛର
 କେତନ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଭୂମିଜ ବିଳାସେ ?

ଏ ଅଜସ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ଅରଣ୍ୟ ସେ କି ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରେ
କରୁଣ ଶୀତଳାରେ ?

ଏ ତାବ୍ର ଔଜ୍ଜ୍ଵଳ୍ୟ ଭେଦି ଗୁଡ଼ ଅଂଧକାରେ
ସେ କି ମୋତେ ଖୋଜିବୁଲେ
କୁକୁକୁ କେଉଁ ମୂଢ଼ ଇଚ୍ଛାର ଡ଼ାକୁରେ ?
ଦ୍ଵିଗୁଣ ରଜୁରେ ବୁଣା ତାଳିକା ସବୁରେ
ସେ କି ମୋର ଖୋଜେ ନାମ ?
ନୃତ୍ୟର ବିଧିରେ ସିଏ କରେ କି ପ୍ରଣାମ
ସେ-ନୃତ୍ୟର ଶ୍ଵିରବିଂଦୁ ତୁଲେ ?

ମୁଁ ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପାଏ ଉସବର ପରେ,
ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଭେଦି ‘ନା’ରେ ‘ହଁ’ରେ,
ମୁଁ ତାର ନେତ୍ରିତ୍ୱ ଲଭେ ସବୁ ଚାହିଁବାରେ,
ମୁଁ ତାର ନାତର ସ୍ଵରେ ମିଳାଇ ଯିବାରେ
ନିଜକୁଇ ପାଏ ।

ପଦ୍ମପତ୍ର ଚଟାଣରେ
କାତକେଂଦୁ ଜଳେ
ଅବ୍ୟକ୍ତର ଚାପ ଖେଳେ
ଝଲମଲ ନୃତବିଂଦୁ ସିଏ !
ସଂଗୀତର ଓ ଜାଳାର ସୁରଭି ବିଜ୍ଞାଏ ।

□ □ □

ଗୋଟିଏ ବିରହ ଆଗେ

ଗୋଟିଏ ବିରହ ଆଗେ
 ଝରଝର ସପନର କରୁଣ ବେହାଗେ
 ସେ କିଆଁ ହଠାତ୍ ଆସି ଛିଡ଼ାହେଲା ଆଗେ ।
 ଭୋ'ରର ପାହାଚେ ଥାପି ଏକ ଥରା ପାଦ,
 ଅନ୍ୟ ପାଦ ରାତି ଶେଷ ଭାଗେ ॥

ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ତ ଯାଇଅଛି ଭୁଲି,
 ଆଉ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିଶିତଳା ବୋଲି ।
 ହଠାତ୍ ମୁଁଜରି ଉଠେ ଯଥା ନାଗବଲ୍ଲୀ
 ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ମନର ଦାଗେ ।
 କିପରି ସେ ରୂପ ନେଲା ଆତ୍ମବିତ ଲାଗେ
 ଠେଲିଦେଇ ହାତେ ଏତେ ବର୍ଷ, ମାସ, ଯୁଗେ ।
 ଜରୁରୀ ଆଖିରେ ସତେ ଅବା କଣ ମାଗେ ?

ଏକ ଶିହରଣ ପୂର୍ବେ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗେ
 କାହିଁ ଥିଲା କେଉଁ ମୃତ ଅନୋଡ଼ା ଆବେଗେ ?
 ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପଛେ
 ମୋ ସ୍ମୃତିର, ଅଂଗୁଠିର ନଖେ
 ଅଥବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରେମର ତାରିଖେ,
 ସମୟର ଫରୁଆରେ
 ଆଶାର ଫୁଆରେ
 ଅବା ସିଏ ଲୁଚିଥିଲା,
 ହଜିଥିଲା ମୋ ମନର ମେଘେ
 ଗୋଟିଏ ବିରହ ଶେଷେ
 ଗୋଟିଏ ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆଗେ ।*

□□□

* ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ "One Separation Ago" ନାମକ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ଭାବନୁବାଦ ।
 କବିଜୀତି ୩ ବର୍ଷତଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର "Swatantra" ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ସ୍ଵଗତ

(ଏକ)

ତଥାପି ମୋ ଜୀବନରେ ବାରଂବାର ଦୁଃଖର ଦୋହଦେ,
ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଇଚ୍ଛା

ସବୁବେଳେ ଆସି ବାଦ ସାଧେ ?

ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଠି ପୃଥିବୀର ନିରାହ ଗଳିରେ
ଅସଂଖ୍ୟ ମୃଣ୍ମୟ ଘଟେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚାରି ଦେଇପାରେ
ଅକ୍ଳେଶରେ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କାରେ ।

କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଧା ବାଡ଼ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼
ସବୁ ସେ ଇଚ୍ଛାର ଖେଳ, ସବୁଥିରେ ସେଇ ଖେଳଓଡ଼ା ।
(ଅନ୍ୟମାନେ, ଅନ୍ୟସବୁ, ନିମିର କେବଳ !)

ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଭଗ୍ନଜାନୁ । ଖସିପଡ଼େ ମୋର ରାଜଫଲ୍ ।
ଉଠାଇ ପାରେ ନା ଆଉ ଗାଁଜୀବ ଯେ ହାତ ଥରଥର ।
ହେ ମୋର ଶେଷ ଚିହ୍ନ ! ସଂଗ୍ରାମର ଶୁଭ୍ର କ୍ଷତ ସବୁ !
ତୁମେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ । ଦିଅ ନିଦ୍ରା ।

ଚାଣିଦିଅ ତୁମ ମାୟା-ତଂବୁ ॥

ଏ କାହାର ତାକ୍ଷଣ ହସ ପିରକାରି ପରି ଦିହେ ଲାଗେ ?
ସେଇ ଦୁଃଖ ଓଷ୍ଠ କଂପେ, ସେଇ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଛାୟାର ପରାଗେ
ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବି ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଅବା କି ବାକ୍ୟଟିଏ
ଏକ ଗୁଡ଼ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାର ?

ସେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଉପୁଜାଏ ଅଗ୍ନି,
ଜଳାଏ ଯା ଦୁଃଖର ଅରଣି',
ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ^୩-କପାଳେ ମୋ ତା ନରମ ସ୍ପର୍ଶ

ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବେ ପୁଣି ॥

୧. ଦୋହଦ — ରାଜକନ୍ୟାର ପଦଘାତ; ଯାହା ଲାଭ କରି କେତେକ ତରୁଲତା ମୁଂକରି
ଉଠନ୍ତି ବୋଲି କଥିତ ଅଛି ।

୨. ଅରଣି — ଅଗ୍ନି-ଉପାଦକ କାଠ ।

୩. ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ — ଅଧିକପାଳି ଶିରବ୍ୟାଧା ।

ଏ ମୋର ବିକଳ ସତ୍ତା ଯେବେ ନିଆଁଲାଡ଼େ
 ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ,
 ଜ୍ଞାନ ବିଷୁବ ଘରେ ଶରୀରଭେଦରେ,
 ମୁଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଭୟ କରେ ?
 ମୁଁ କାହିଁକି ତରେ ମୋ ପ୍ରେତରେ ?
 ପୁଣି କିଆଁ ମୁଁ ନିଆଁରେ ଖେଳେ ?
 ମୋ ହାଡ଼ରେ ଗଢ଼ା ପଶାକାଠି ମୁଁ ଗଢ଼ାଇ
 ଚାହେଁ କିଏ ଦୋମୁହାଁ ଆଶାରେ ?
 ମୋ ନିଆଁନିଭାଜି ଦେହେ କେଉଁ ଆର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ
 ଗ୍ରାସେ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁର ଭଗ୍ନାଂଶ,
 ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତୋଳି ନେଉ ତେବେ କ୍ଷତ-ଚଣା,
 ‘ସରଗର ଶୁଭ୍ର ଆବୁଲ୍‌କାଦ୍‌ସ’ ।

ବିଦରଧ ପ୍ରାଂତରେ ବସି ପୋଡ଼ା ମାଟି, ସିଝା ବିଲେ,
 ଜଳା ଘାସେ କିଆଁ —
 ବୁଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଁ ନୂଆ ବିହନର
 କେବେ ପୁଣି ସେ ଅଖିଡ଼ିତାୟା ?

□ □ □

ତୁମେ କିଆଁ ତରତର ହୁଅ

ରବରର ଫେନତଳେ ଯେବେଟି ବିକଳେ
 ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଯାଏ,
 ତା'ଠାରୁ ନରମତର ଢେଉର ନୁଆଁରେ,
 ମନେ ହୁଏ ବୁଡ଼ିଯାଏଁ ଭାସିଯାଏଁ ଯାଏଁ ।
 ଦୁଇଜଣ, ଅବା ଛାଏଁ ଛାଏଁ . . . ॥

ଦିହର ଅତଳ ଜଳେ ପାତାଳ ପହରେ ।
 ବାବୁରି ହସର ଦାଡ଼େ, ହଠାତ୍-ପାହାଡ଼େ,
 ଗରମ ଚରରେ ପରେ, ନରମ ଟାଣୁଲେ
 ପାହାଂତିଆ ସପନ ଛୁଆଁରେ ॥

ମିନାର ମିନିର୍ ଚପି କ୍ଷେତ୍ରଞ୍ଚର ଘରେ
 ଫୁଲର ପିତୁଳା ସ୍ରୋତେ ସହଜ ଅଧାରେ
 ଆହୁରି ବା ବୁଡ଼ିଯାଇ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଏଁ,
 ତଳରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଆହୁରି ତଳକୁ
 ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି,—ନିଜ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ॥

ହସର ତରାବି ଫୁଟେ ଖିଲଖିଲ ଓଠେ,
 ବୁଡ଼ିଯାଏଁ, ବୁଡ଼ିଯାଏଁ, ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଏଁ
 ଚେତନାର ତୁଠେ ॥

— ତୁମେ କିଆଁ ତରତର ହୁଅ ? ରହ, ରହ, ହୋଇନି ସମୟ ।
 ତୁମେ କିଆଁ ହୁଅ ମ ଉଛୁଳ ?
 ଥୟ ଧର । ଧର, ଧର ଥୟ ॥

ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିଦେଲେ କେତେ ଆଲୁଅ । ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାହଁ ।
 ତୁମେ ଖାଲି ବୁଡ଼ିଯାଅ । ହୁଡ଼ିଯାଅ । ତୁମେ ଖାଲି ଫରଫର ତରତର ହୁଅ

ଥରେ, କର ମାଡ଼ି ଶୁଥ ।
କାହିଁକି ଅଥୟ ?

— ବେଶ୍ ବେଶ୍ ତେବେ ତମରି କଥା ହଉ ।
ବେଳ ଗଢ଼ିଯାଏ — ଯାଉ ॥

ଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବରଫଖାତ ଦିଶେ ଦାଉଦାଉ ।
— ଅନନ୍ତ ମାଟିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଅନେକ ଘାସର ପ୍ରସ୍ତ
ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୁଥ ।

ଆହୁରି ତଳକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଅ ।
ତଳେ ମାଟିଖୋଳାର ଆବାଇ କି ପାଅ ?
ଆହୁରି ତଳକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ,

ତଳେ...ତଳେ...ତଳକୁ...ତଳକୁ,
ମାଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଭୂଇଁ ଖସି ଖସି ଯାଏ
— ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ।
ତୁମେ କିଆଁ ତରତର ହୁଅ ?

□ □ □

ମହାଶୟା

ଅବିଧବା ରାତି ଭାଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେବେ ଜଳିଉଠେ,
 ତେବେ ସେ ତା' ନାଆଟିକୁ ମେଲି ଦେଇ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନଇତୁଠେ
 ଭାସିଯାଏ ଏଣେତେଣେ, ଜେଉଖେକି ପୁଣି ଫେରିଆସେ,
 ବାଲିଶେଯେ କେବେ ସେ ଯେ ବସିଥାଏ ଗଭୀର ଉଦାସେ ।
 କେବେ ହସେ କେବେ ବସେ ଗୁମ୍ଫାହୋଇ ନଈ ପାହାଚରେ
 ନଈକୂଳ ପବନ ତା' ବୟସର ଫାଁକେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳେ
 କେବେ ଧରି ଜାଲେ ମାଛ ହସି ହସି ଫେରେ ସେ ନଈରୁ
 ମାଛର ଆଖିରେ ତାର ଆଖିଏ ବିଚୁଳି, ବନ୍ଧା ଝରେ କେଶ କଳାପରୁ
 ସ୍ଥନାଗ୍ରରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଟୋଲପଡେ ଟକଟକ୍ ଗାଲେ,
 ହସିଲା ଓଠରେ ତାର ଜହ୍ନଉଠା ରଙ୍ଗ,

ଫୁଲଫୁଟା ବେଳ ତା ଦେହରେ ॥

ବେଳେବେଳେ ମାଛବୋଝ ମୁଁତେ ବହି, ଆସି ସେଇ ବୁରା
 କୂଳ ଡାକବଂଗଳାରେ ଆମ ଆଗେ ରଖେ ତା ପସରା
 ପଚାରିଲେ କେତେ ଭାଉ ହସେ ଖାଲି, ନଖେ କାଟେ ଗାର,
 ମନେହୁଏ ସବୁଥିରେ ହସିବାଟା ତାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ।
 'କି ମାଛ ଏ' ପଚାରିଲେ ହସିବ ସେ (ମୁରୁକି ମୁରୁକି)

ଚାହିଁ ନଈଆଡ଼େ —

‘ରୋହି ନା ଭାକୁର କିବା ମାଗୁର ନା ଭେକଟା ତା'ହେଲେ ?
 କି ମାଛ ଏ ?’ ହସି ହସି କହେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସେ କଥା —

‘ମାଛ ନବ, ମାଛ ?’

ମାଛର ଆଖିରେ ତାର ଖାଲି ପଚାରିବା;

ହରରଂଗୀ ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଚ ॥

□ □ □

ଏକ ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ

(ଭୋଟ ଦେଇସାରି)

ଦେବ ଦିବାକର ଅସ୍ତ୍ର ଯାଁତୁ ।
 ଜାଂକି ନାକ ରହସ୍ୟ ହସ୍ତର ଛାୟା
 ନିଭିଯାଉ ମଣିନାଗ ଗେରୁଆ ଦିଗଂତୁ ॥

ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ
 ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ।
 ଛିଂଡ଼ା କାଗଜର ପରି
 ସବୁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ
 ଐକ୍ୟତୁ୍ୟତ ।
 ମୁଁ ଯେ ମଧ୍ୟବିର,
 ଅଧିରଥ-ସୁତ ।
 ଯେ ରହସ୍ୟଶିଖା
 କରିଥିଲା ଛାୟାଛନ୍ଦ
 ମୋ ଜନ୍ମପତ୍ରିକା,
 ଆଜି ତାର ଇତି ।
 ମୋ ଜନ୍ମର କରୁଣ ଜ୍ୟାମିତି
 ଆଜି ଯେ ସରଳୀକୃତ ॥

ମୋ ଦଉକ ରାଜ୍ୟ ଭୂମି
 ମୋ ମୁକୁଟଚୂଡ଼ା
 ବାୟୁ-ନାକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଶିଉଳି ପାଖୁଡ଼ା ।
 ଏ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣନିରମ
 ମନେହୁଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏକ ଦରଧ ଗ୍ରାମ ।
 ସେଠି ମୋର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପ୍ରମାଣ
 କିପରି ଜାହିର କରେ ? ମୁଁ ଯିଯାଣ
 ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟସଭା ।
 ସଂବାଦପତ୍ରେ ତା
 ହୁଏ ନା ପ୍ରକାଶ ॥

ବାଟେ ଘାଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଗାଡ଼ିରେ
 ନାନାନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଚାରଲିପିରେ
 ଏ ଯେଉଁ ବାଳକଗଣ,
 ଶଂଖଟିଲ-ପିଲେ,
 କରନ୍ତି ଚିତ୍କାର;
 ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଜାଣି
 ଭୀଷଣ ଖବରମାନ ॥

ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଶୁଣି
 ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସରୀର
 ନୀରବ ବିକାର
 ଏ ଭୋଟ କାଗଜ ତଳେ ॥

କିନ୍ତୁ ଏ ପଳାଶ ପଥେ
 ପ୍ରଥମ ଦିନର
 ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଦଚିହ୍ନ ।
 ମୁଁ ଗଣିଛି ଅସ୍ତ ଭାସ୍କରର
 ଖୁନ୍‌ଭିନ୍ ବାଇଗଣି
 ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର
 ଆଉ ଉଦୟପଥର
 ଲାଲ୍ ଚକଟକ
 ଛିନଭିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ,
 ପୋହଳା ସମାନ ।
 ସମୟର ସେ ସବୁ ଭରାଣୀ
 ଦେଇ, ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ —
 ଏକକ, ନିର୍ଜନ
 ମୋର ରୂପକଳ୍ପ ।
 ଅଥବା ବିଦଗ୍ଧ ମୋର ଚୈତନ୍ୟର
 ଅମର ବିକଳ୍ପ !
 ମୁଁ ଗଢ଼େ କି ମୋର ପ୍ରତିଛବି ?
 ମୁଁ କି କାବ୍ୟ ମୁଇଁ ପୁଣି କବି !!

ଛାୟାନଟ

ଛିପିଛିପି ସପନର ତାହାଣିଆ ଖରାରେ ଆଲୋକ
 ପୃଥ୍ବୀକୁ ଚିହ୍ନିହୁଏ ସେ ପାଖର ରାତିର ବିଲୋକ
 ସମତଳେ । କଦଂବଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ
 ଯେଉଁଠି ବେଲୁନ୍;
 ଆଉ ସଞ୍ଜ ଆଗୁଁ ହରରଂଗୀ ପ୍ରଜାପତିଗଣ
 କୌଣସି ସହରା ନିଶର ସଂଗେ ହେବାକୁ ତୁଳନ
 ଯେଉଁଠାରେ ପୃଷ୍ଠଙ୍ଗ କଲେ ଟିକେ ଆଗୁଁ ଉପମାର ଡରେ —
 ସେଇଭଳି ବାଇଗଣି ନେଥି ନେଥି ଜାମୁଫଳ-ବେଲେ;
 କିଂବା ଝିଲିମିଲି ନେଳି ରାତି ଦୂର ଚକ୍ରବାଳ,
 ବୁଝାତା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାଇ ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନର ସକାଳ
 ମୋ ମନକୁ ଛାୟାଛନ୍ଦ କରେ ।
 ଅଣିଶର କାକଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେହେ ଯେଉଁପରି ଲାସିଯାଏ ଧର୍ଧର୍
 ଏକପଂତି ମରାଜର ଗାର ॥

ମୁଁ ଧାଇଁଛି ଯାହା ପଛେ ସେ ଯେପରି କଠିନ କାମର
 ଗୋଟିଏ ପାହାଚଉପା । ଏକ ଜୀବନର
 ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଗୀର୍ଣ୍ଣ ଚାଲି, ଏକକ ମାଇଲ ।
 ଅମଡ଼ା ଅଖୋଜ ବାଟେ ହଠାତ୍ ବା ମୋଡ଼ ଫେରି
 (ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ତ୍ତକୀ ରଚେ ଏକପାଦପ୍ରମରୀ)

ଯୁଗ-ଯୁଗାନ୍ତର

ଅମାନିଆ ସ୍ବପ୍ନଦେଖା ।

ସକାଳର ଅରୁଣିମା ରେଖା —

ଯା' ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରେ, ଯା'କୁ କରେ ଦାଂଡରେ ପ୍ରକାଶ,
 — ନିର୍ଜନ ଯମୁନାକୂଳେ ଯାହା ଶୋଭା ପା'ତା, ହୁଅ'ତା ଯା

ଶରଦ୍‌ର ରାସ ।

ଏଠି ତା ବେଶାପ ॥

ତଥାପି ଏ ଖରା ଗର୍ହି; — ଗର୍ହି ପୁଣି ଅମଥମ ରାତି ।
 ଦୁଇଦୁଇ ବୁକୁତଳେ ଦୁତତାଳ ଛାୟାନଟ ମାତି

ପାରବ ଶିରାରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରେ ସହସ୍ରା ରୋମାଂତ
ସେମିତି ସମୟ ଓ ଭୟ ଯେ ନିଜେଇ ଦିଏ

ମୋ ମନର ହଂସତା'ର ଜଳିଭା ଆଂତ ।

ଉଠାପଡ଼ା, ଦୂତ ଓ ମଂଥର —

(ରୁଦ୍ର ଓ କରୁଣ)

ତାଳେ ତାଳେ ଛାୟା-ନଟ ସୃଷ୍ଟିକରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଵର ॥

□ □ □

ଭଗ୍ନନାୟକ

ଅନେକ ସବୁଜ ଆଂଗୁର ଛାଇ
ମୋ ମନର ନିଆଁଝାସ-ପରଦାରେ ଦୋଳେ ।
କେତୋଟି ଭୁଲ୍‌ତା କଂଠର ସ୍ଵର
ନାନା ଧ୍ବନି, ନାନା ଚିତ୍ର,
କେତେ ରଂଗ, କେତେ ସୁତି ଶବ୍ଦର ବଜାର ॥

ଔଷଧ ଦୋକାନେ ବହୁରଂଗୀ ଶିଶି'ର କୋରମ —
ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାହକ ଏକ କିଂଭୂତ ନାୟକ ।
ତାର ସବୁ କ୍ଷତ ଆଉ ଆଶାଯାକ
କିଂବା ଅସଂତୋଷ,
ସବୁକୁ ମାନିନେବାକୁ ହେବ, ସେମିତି ଏକ ଅଳଂଘ୍ୟ ପରମ୍ପ ।
ସବୁରି ପଛରେ ରହିଛି ଜୀବନର କେତେ ନା ଭଗ୍ନାଂଶ ।
ଆଉ ଗାଢ଼-ନୀଳ ଅନୁଭୂତିର ନୀଳ ଏମ୍‌ପୋରିୟମ୍ ॥

ଅଦୃଶ୍ୟ ସିନେମା ଘରେ
ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଚଟାଣ କାଂଥରେ
କେତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ସଂପର୍କ ଏବଂ କେତେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଘଟନାର କୁଆଖିଳ ।
ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ନୀରବତାର ଭୂତକୋଠିରେ
କେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ପରିବାରର ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କେତୁଟା
ତଂଗାତୁଟା ଖେଳନା ଆଉ ଆସବାବମାନ ॥

ରାସ୍ତା ପଛଆଡ଼େ
ଝାଉଁ ଆଉ ଦେବଦାରୁ ଛାୟାର ଗହଳେ
ମୌନ ହାସପାତାଳ, —
ତାର ପାଟିରିର ଲଂବ ଲଂବ ଛାଇରେ ଚହଲେ
ଏକ ପଟ ଭଂଗା ନାଲି କାଟ ।
ଅଂଧାରରେ ॥

ଆଲୁଅ ଓ ଗହଳିରେ ଚୌମଥା ଉଜାଳା ।
 ଅସହ୍ୟ ଗରମ ମଧ୍ୟେ ବରପଣୀତଳା
 ନାଲି-ଧଳା ହରପ୍ରେ ଦିଶେ କୋକା-କୋଲା ॥

ଆମ ସଂଗେ ଭେଟ ହୁଏ କେତେ ରୂପ, କେତେ ଚିହ୍ନ
 କେତେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ।
 ଆମକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଛୁଟିଯାଏ ଟ୍ରେନ୍ ।
 ହଂସ ଆଉ ଗୋଡ଼ାଳିଆ ଗାର ଗାର ।
 କେଉଁଠି ଚୋରାବାଲି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଆ
 କେଉଁଠାରେ ଘର ଘର ନିପାଣିଆ ଖରା ।
 କେଉଁଠି ଆକାଶ ଠିଆ, କାହିଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ।
 ବାସ୍ତବର ଚିତ୍ରେ ଚିତ୍ରେ ଗୁଂଘିତ ବଖରା ॥

ସେଠି ଡଂଗା ତାଳଗଛ,
 ଏଠି ନାଗଫେଣି, ପାହାଚ ପାହାଚ
 କେତେ ତାରା ଭରା ।
 କାହିଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭଦ୍ରଲୋକ
 ଏଇମାତ୍ର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମରିବା ।
 ଆଉ କାହିଁ ଉଦ୍ୟତ ତରୁଣ ଏକ
 ଆଜିଠାରୁ ଆରଂଭିଲେ ଯିଏ ମରିଯିବା ।
 ଦୁହେଁ ଏକ, କାରଣରେ । ଦୁହେଁ ବି ମିଳିବେ,
 ଗାଏ ମୋଟ ଅଂକ ହେଉ ଭିନ ।
 ଆମେ ବି ତ ବଂଚି ବଂଚି ମରିଯିବା
 ମୌଜିକ ମାଟିରେ । କିଂବା ପଂଚଭୂତେ ହେବା ଜ୍ଞାନ ॥
 ନିରସ୍ତ ମନର କିଂତୁ ଗୋଟିଏ ଚମକ
 ଏକ ମୂଳ ଚିତ୍ରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ . . .
 ଜୀବନର ମଝିଘରେ ରହିବ ସାଇତା ।
 ଅମୃତ ନା କେବଳ ଅମୃତ ।*

□ □ □

* କାର୍ତ୍ତି ଶାପିରୋଂକର କବିତାସଂଗ୍ରହ, ଉତ୍କଳିଅମ୍ କାର୍ତ୍ତିୟ, ଉତ୍କଳିଅମ୍ ପ୍ରଚ୍ଛୁତିଂକର
 କବିତାବଳୀ ପାଠ କରି ନିଜର ବସ୍ତବ୍ୟ ।

ପ୍ରେମ ଓ ଭୟ

ଭଲ ଲାଗେ ତା'ର
ମାଳ ଭେଲଭେଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଖିର ଜଂଠସ୍ବର
ସୁନ୍ଦର ତାର ଷ୍ଟଟିକ ଗ୍ରୀବାରେ
(ଦେଖାଯାଏ ଅବା)
ରେଶମୀ ଶ୍ବାସର ଚକପ୍ରଚଳ !

ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଗ୍ରୀବ-ନାସିକା
ଭୂରୁତଳୁ ଉଠା ଖଂଡ଼ାଧାର ।
ଭୟ ଲାଗେ ଯେଣୁ ସତରେ ମିଛରେ
ଶୁଂଘେ ମୋ ମୁହେଁ ଆଲ୍‌କୋହଲ ।
(ମିଛ ବୋଲି ଯାହା ହୁଏ ପ୍ରମାଣିତ
ଶତକଡ଼ା ପଂଚାନବେ ଥର ।)

ଭଲ ଲାଗେ ତାର ବୈଦେଶିକତା,
ଭଲ ଲାଗେ ତାର ନରମ-ରକ୍ଷ
ନାନା ଶବ୍ଦର ପଟଂଗ — ଯା' ଘେରି
ଗୁଞ୍ଜନ କରେ ଦେହର ବୃକ୍ଷ ।
କେବେ ତା ମୁହଁର ପ୍ରୋସଲିନ୍‌ରେ
ଖୁସିର ଇଂଦ୍ରଧନୁ ଖେଳେ ॥

କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖିର ପକ୍ଷୀର ଡେଶାରେ
ମେଘର ମେଦୁର ସ୍ବପ୍ନ ଝରେ ।
ବାଳକସୁଲଭ ଦୃଷ୍ଟରହସ୍ୟ
କୋମଳ-କଠୋର ମୁହଁର ଭାବ ।
କେବେ ମନେ ହୁଏ ସ୍ବପ୍ନ ଯୁବତୀ
ପ୍ରଥମ ନାରୀର ସୋଜା ବିଭାବ ।
ତରୁଦେବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚେକି
ଦୁଇ ହାତେ ତାର ଯୁଗ୍ମ ଖନ
ପୂଜାର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢ଼ି ମାଗେ ଅବା
ସୃଷ୍ଟି-ନିଗମ ସରଳ ଜ୍ଞାନ ॥

ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଛୋଟ ଓଠ ତଳେ
 ରେଶମୀ ହିଂଦାର ସେଇ “ଆଘଣ”,
 ଅବା ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଇଂଗିତେ
 ମୁହଁ ଇଂରାଜୀ ସଂଭାଷଣ ।
 ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ଅବା
 ସୁନାଜଡ଼଼ର ସେ ଦୀପ-ଖଂବ ।
 ନିଶ୍ଚୁମ ରାତିର ନିଶଂତା ଦୀପର
 କଳା ଧୂଆଁ-ଛାଇ ନେତ୍ରବିଂବ ।
 (ରାତିର ବିଷରେ ମିଶେ ଅଶ୍ରୁ ଅଶ୍ରୁ
 ମୁକ୍ତ କେଶର ନୀଳ ଆଲଂବ !!)

□ □ □

ସ୍ମୃତିଲେଖା

ଗୋଧୂଳି ଆକାଶର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଗାଲେ
 “ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଭଲ ଥିବ” ବାଣୀ ।
 ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ବିସ୍ମୃତ ନଗରୀ
 (କାଳିଦାସଂକ ନାୟିକା ପରି ସେ . . .)
 ସେ ବିକଳ ନାରୀ
 ଉପକ ବ୍ୟଥୁତଗତି ଗିରିନଦୀ କୂଳେ
 ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ମେଳେ
 ଏକାଂତେ ଓ କୋଳାହଳେ, ଦିନ ଗଣେ ।
 ତା ସାଦା ବିଷଣି ଗାଲେ
 ବିଦାୟ ବେଳର ଛାପ ॥

ତାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
 ତା ଦେହର ଗଂଧ ଆଉ ତରଳିତ ହର୍ଷ,
 ଜାଳାୟିତ ସ୍ତ୍ରୀଯୋଚିତ ଲଳିତ ଇସ୍ଵାତ,
 ଆଖିର ଶିଖାର ଡଂଗା
 ଅଗଣିତ କାମନାର ଅନିଦ୍ରିତ ନାକାର ଚୌରଂଘି ॥

ମନେ ପଡ଼େ, ମନେ ପଡ଼େ, ମନେ ପଡ଼େ
 ଅତି ଦୂରେ
 ଫଳଭରା ଜାମୁବନ ଛାୟା ଗହଳରେ
 ସେ ମୋର ଦଶାର୍ଣ୍ଣ *
 ଗ୍ରାମ ।
 ନାମ
 ମେଲ୍‌ବୋର୍ଣ୍ଣ ।
 ମୋ ପ୍ରିୟ ନଗରୀ ॥

□ □ □

* ଦଶାର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ - କାଳିଦାସଂକ ‘ମେଘଦୂତ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଗ୍ରାମବିଶେଷ । ଲେଖକ
 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲ୍‌ବୋର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀରେ ବହୁ ମାସ ଥିଲେ ।

ଚାରୋଟି ପ୍ରଗୀତ

(୧) ଖରା

ପାଣିଖରା, ମଂଡ଼ଖରା, ପଣସର ଖୋଷା ପରି
 ହଜଦିଆ, ଚିକଣିଆ ଖରା ।
 ନାନା ଗଂଧେ ଭରିଦିଏ ମୋ ମନର ନିଛାଟିଆ
 ସହସ୍ର ବଖରା ।
 କେଉଁଠି କଥାର ସୁତି, ସୁତିର ବା ଖରା !
 ଟିକି ଟିକି ଛିଡ଼ା ରୁପକଥା ।
 ଥାକେ ଥାକେ ବିସ୍ମୃତିର ନେଳି ପଲସ୍ତରା,
 ପୁଣି କେତେ ସୁତିର ସିରସା ॥

ସବୁଜ ଖେତର ଶେଷେ ଚକା ଚକା ଶୂନଶାନ୍ତ ବିଲ ।
 ସରିଲାଣି ଧାନକଟା, ପସଇର ଶୂନ୍ୟ ତହସିଲ ।
 ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଖଜଣାଖାନା ଚିରା ନୋର କାରଜବିଡ଼ାରେ
 ଭରିଦେଇ ଶୁଷ୍କପତ୍ର ଭାରେ ଭାରେ, ହୁଁ ହୁଁ ହାସ୍ତରେ
 ପ୍ରଚଂଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଆସେ ପ୍ରକାଂଡ଼ ନିଃଶ୍ୱାସେ ଚମକାଇ
 ପୃଥ୍ବୀର ମେରୁ ଖୁବ । ଝାଉଁଝାଉଁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ
 ମନର ବିହନ ସବୁ । ଆବକଷି ମହକ ବିଛାଇ ॥

ସକାଳର ଜିକିଜିକି ଶୁଆପଖୁ ପୋଖରାର ଖରା
 ଦିପହରେ ହୁଏ ଭୂତ, ଜାଜିଦିଏ ମୋ ମନର ଘୁମଂଡ଼ ବଖରା ।

ବେଳବୁଡ଼େ ପୋଖରାରେ ତିଆଁ ମାରି ମାଛ ଉଠେ କିଆବୁଦା ତଳେ
 ପାଣିରେ ଦୋହଲୁଥିବା ସରୁ ସରୁ ଗୁରୁଟିଆ ଛାଇର ଭିତରେ
 (ଛାଇ ସଂରେ ଖେଳି ଖେଳି. . .)
 ପିଇ ଟୋପେ ପାଣିଖରା ଦୁବ ମାରେ ପୁଣି
 ନେଳି ନେଳି ପାଣିର ଖରାରେ ।
 ଗଛେ ଗଛେ ନେଁଥୁ ନେଁଥୁ ଜାମୁଫଳ ପାତିଲା ବେଳରେ ॥

ଖରାର ସୁରାକପିଆ ଛନଛନ ମାଛର ଆଖିରେ
 ଆଖିର ମାଛରେ,
 କିଆପୁଲ ଖରା ଝରି ପଡ଼େ ।
 ରାତିର ତରାଟ ପୁଲେ
 ଗଂଗଶିଉଳି ଡେଫରେ
 (ଝଡ଼ିପଡ଼ା ପୁଲମସିଣାରେ)
 ଖରାର ସକାଳ ଆସେ
 ସୁତିର ଖରାରେ ।*

(୨) ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟା

ସଂଜବେଳେ ଏକ
 ହାସପାତାଳର ନିଶ୍ଚିନ ହତା
 ଏ ଦିହତା ।
 ତା ଉପରେ ତୁପତାପ୍ ହୋଇ
 ଶୋଇରହିଛି ଅଶୀତ ମନ ।
 ଯେମିତି ଅବା ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ରମିଂଚନ୍
 ବଲ୍ଲଟା
 ପଡ଼ିରହିଥାଏ ଖେଳ ପରେ
 କେଉଁ କଂଟା ଅରମା ଭିତରେ
 ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ॥

ବେଳେବେଳେ
 ଏକ ଉଡ଼ଂତା ନର୍ସର ଛାଇ ।
 ହେଇ, ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା ।
 ଆଉ ଆଇସକ୍ରିମ୍‌ବିକାଳି ଫେରିବାଲା
 ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଫେରିଗଲା ॥

ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୁର୍ତ୍ତର ବଂଗଳା
 ଭିତରେ ଶିଳାୟ ଗିଳାୟ ନାଲି ଧଳା
 ସବୁଜ ରଂଗର ସରବତ୍ ।

* ବିଷୁବ-ସଂଖ୍ୟା (୧୯୬୦) “ଝଂଙ୍କର”ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଇଜଣ ତରୁଣ କବିଙ୍କ
 କବିତାମାନ ପଢ଼ି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ।

ଆଜି କି ସେଇ ଶୁଭଦିନର ମହରତ୍ ।
ଜନ୍ମଦିନର ନିମନ୍ତ୍ରଣର ପାଲା ॥ '

ଅଦୂରେ ବେଦନାଭରା ଏକ ଦକ୍ଷିଣୀ ଯୁବତୀର କଳା ଆଖି ।
(ବୋଧହୁଏ ଏକ ଭଗ୍ନପ୍ରେମ ଛାତ୍ରୀ)
ସେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସ୍ମିୟ ଧରଣ ରାତ୍ରି-
ପରି ତାର ଭିଜା ବାଜକୁ ଶୁଖାଇଛି
କୁଳୁଚ ପକ୍ଷୀର ନିଆଁଝାସରେ ॥

କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ
ଏକ ପରିଚିତ ଧ୍ବନି ।
ସେଇ ଧୂଆଁକିଆଁ ଧୂସର ରାଗିଣୀ
ଶେଷ ଆଞ୍ଜିକର ପ୍ରତ୍ୟୟେ ।
“ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ॥”

(୩) ନିମନ୍ତ୍ରଣ

ଜରୁରୀ ଓଠରେ ତାର
ଓଠେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ।
ସରବତ୍-ଆଖି ଦୁଇଟି ସତେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ !
ଶୀତତାପ-ନିର୍ମୁକ୍ତିତ
ସଂଯମୀ ବନ୍ଧରେ
ଆଉ କକ୍ଷରେ
ଏଇ ଆମ ମିଳନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ।
ନିଜକୁ ପଚାରେ ମୁଁ ତ ମୁଁ କଣ ବିଶେଷ,
(ବିଦେଶୀ ନା ଛଦୁବେଶୀ)
ନା ମୁଁ ଏଠିକାର ନିଜସ୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ।
ମୋ ଭୂଗୋଳ ମାନ କି ନ ମାନ ମୁଁ ଜାଣେ ନା,
ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାର ।
ମାତ୍ର ମୋର ବାସ୍ତବତା ଅତି ଗ୍ରହଣୀୟ,
ସତ ସତ ସେ ମୋ ପରିଚୟ ।
ସମୟର ଆକାଶରେ ଏକ ବିଂଦୁ ମେଘ
ମୋ ଆବେଗ ଓ ବେଗ ।

ତରଳିଲେ ହୋଇପାରେ ସେ ଅଂତା ପାନାୟ ।
ନ ହେଲେ ସେଥିରେ କାହାର କି ଲାଭ ?
ସେ ଖାଲି ବିଯୋଗ ॥ ^୧

ଏଇ ହଂସରାଡ଼ିଯାକ
ଧଳା ନାଲି କଇଁସୁଲେ ହୋଇ ଗୁଣିତକ
ସାରା ପୋଖରୀଯାକ ଗଲେଣି ଖେଳି ।
ମୁଁ କିଆଁ ଏକୂଟିଆ
ନିଜକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଏଠି ରହିବି ପଡ଼ି ?
ମୁଁ କାହିଁକି ପୁର ସଙ୍ଗେ ହେବି ନାହିଁ ଯୋଡ଼ି
ମେଘର ଅଠାରେ ?

(୪) ସାକ୍ଷାତ୍ ଓ ସମୟ

ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ
ଭେଟିବା କେଉଁଠି ପରସ୍ପରେ ।
ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ନୁହେଁ ।
ଗାଁର ପିଲାଏ
ଯେଉଁଠାରେ
ଦିଅଁତି ଉଡ଼ାଇ
ଡକନେ ଫୋଟକା ପୁଂକି ସାଦା ଗବଖୀରେ ।
ପାରାର ସେ ଚକଟକ୍ ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ
ବସିବା କି ଯାଇ ?
ରଜାରାଣୀ ମୁଁଡ଼ ଯେଉଁପରି
ସୁଦୂର ଦେଖର ଡାକଟିକେଟ ଶୋଭଇ
ପରସ୍ପର ଲଗାଇବି ହୋଇ !!

ଅଥବା ଏ ନିଜାଟିଆ ପାବଧୁଆ କଡ଼େ
ନାଲିଆ ବନାତବିଜା ଜଂଗଲର ଦାକ୍ଷେ
ମିଳିବା କି ଆମେ ଦୁହେଁ ପହିଲି ଦେଖାର
ସୁତିର ଦୋକାନ ଖୋଲି ନିଜକ ବଜାରେ ।
ଅହରହ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ମହୁମାଛି ଭିଡ଼େ !!

ନଦୀବେଶୀ ପାହାଡ଼ରେ କେଜାଣି କେଉଁଠି
 ନରମ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲି ବରଫ ଯେଉଁଠି
 ଅଜସ୍ର କେନାରେ ଫୁଟେ, ଦୃଷ୍ଟିର ନିଶ୍ଚିଣ
 ଯେଉଁଠିକି ଘେନିଯାଏ ହୃଦବାକ୍ ଚେତନାରେ ପୁଣି,
 ସେଠି ସେଇ ନିର୍ଜନରେ
 ଅତି ଗୋପନରେ
 ପରସ୍ପରେ ଆବିଷ୍କାର କରି
 ପରସ୍ପରେ ହଜିବା ଭିତରେ,
 ଭେଟିବା କି ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକି କେଜାଣି
 ସମୟରେ ?
 କେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଡାକବଂରଳରେ ପାହାଡ଼-ଉଠାଣି !!

□ □ □

ଗଂଗାଧର ମେହେର

ତୁମ ଲେଖା ପଢ଼ାଯାଏ ତେତେଲାର ଘରେ
 ଦି'ତାଳାରେ ପୁଣି ।
 ଏକତାଳା ଘରେ କିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି
 ଆବୁରି ବା କରୁଛି ତୁମରି ।
 ବାରଂଡ଼ାରେ କେତେବେଳେ ସଂଧ୍ୟାର ନିର୍ଜ୍ଜନେ
 ଆବ ଅବା ବଡ଼ ଗଛ ଛାଇଲିପା ତଳେ
 କେ ଏକ ନବୀନ ବସି ଗୁଣେ ଆନମନେ
 ତୁମ ପଦ ଗଦଗଦ,
 ସହରର ପ୍ରାତେ କେଉଁ ନିଗୁଡ଼ ହଞ୍ଜେଲେ ॥

ଆହା ! କି ସରଳ ତୁମ ପାତ୍ରପାତ୍ରାଗଣ !
 ଯିଏ ଭଲ ସିଏ ଭଲ, ଏକାବେଳେ ଷୋକଅଣା ଭଲ ?
 ଆଉ ଯେ ଖରାପ ସିଏ ପାପୀ ସଇତାନ ।
 ଭଲ ମଂଦେ ପୃଥ୍ବୀଟା ଯେପରି ବା ବିଭକ୍ତ ଦି'ଖାରେ ।
 ଇଆ ମଧ୍ୟେ ନାଲ ଚକାଚକ, ରଫା ଅବା କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ।
 ସରଳ ରେଖାଟି ପରି ମଣିଷର ଅକଂପନ ନିରାହ ଜୀବନ ।
 ଦୁଃଖ ସେଠି ଡର୍କହାନ, କାରୁଣ୍ୟର ମୂଳ ନିବେଦନ,
 ନାଟକୀୟ ଆତ୍ମଦାନ, ବୀରତ୍ବର ଅକଳ୍ପ ମାନ
 ଛୁଇଁଟି ଯେଉଁଠି ସବୁ କଞ୍ଜନାର ତୃଡ଼ାତ ସୋପାନ ।
 ଆଉ ପ୍ରାପ ? ସେ ବି ଏକ ଅତିକାୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ
 ଭଲର ଠିକ୍ ମପାତୁପା ଓଲଟା ଦିଗଟା ।
 ଶୈଶବର ଶଷ୍ପଛାୟା, ବିଶ୍ବାସରେ ନାଳ
 ତୁମର ମଣିଷମାନେ; ସଂଘର୍ଷବିହୀନ ।
 ସମସ୍ତ ମଂଗଳମୟ, ଶାନ୍ତ ଭରବାର ।
 ଜୀବନଟା ଯେପରି ବା ନାଳ ସମତଳ
 ଶ୍ୟାମ ଶାନ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତରହିତ ତୃଣଭୂମି ॥

ତୁମର ପ୍ରଣାମୀ

ଆଦାୟ ହୋଇଛି ବେଶି ଶିଶୁଧର୍ମୀ ମନୁ ।

ଜୀବନର ଜଟିଳତା ତୃଣବେଗ ଛୁଇଁନି ଯାହାକୁ —

ତା'କ ମନେ ତୁମରି ସେ ବାଜିକର ଇଂଦ୍ରଧନୁ ମାକୁ*

ବୁଣିତି ନୂତନ ରୂପ, ଖେଳାଇତି ଅଜସ୍ର ଲହରୀ

ପୂଟାଇତି କେତେ ରଂଗ, ସୂତା ଆଉ ଜରି-

ରେ ତିଆରି ବିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପଟ ॥

ହେ ପୂର୍ବସୂରି, ଯେଉଁ ଜାତି ଏବେ ବି ଶୈଶବେ

କୃଷିଗତ ସମାଜର ଅଟ୍ଟତଳ ଧାର ଗ୍ରାମୋତ୍ସବେ

ସ୍ଥଗିତ ଚରଣେ, ତୁମେ ତା'ର ବାଣୀକାର ।

ପ୍ରଭାତର ରାଧାକାର ! ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରତାପଜାଳ

ସଂଘର୍ଷପାଡ଼ିତ ମନ, ନାନା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚଠକ

ଜୀବନ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ହେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସୂରି !

ବିଦରଧ ଚେତନାର ଝଞ୍ଜାମୟ ବହିର୍ମାନ ରାଜ

ଚରେବତି ଜୀବନର ଖରଗତି, ନିଦିଧାସନ

ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ।

ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଜ୍ୟାୟନ୍ତ, ଯୁଆନ ॥

□ □ □

* ମାକୁ = Shuttle, ଡ଼ତର ସତ୍ତ୍ଵ ।

ଦଶହରା, ୧୯୬୭

ସୁନାର ଟଂପାରେ ହାରାର ଶଂପା
 ସେଇ ତ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ।
 ସୁନା ମାରାଚର ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
 ଗରବୁ ଏଠି ପୋତେ ମଥା ।
 କରେ 'ହାଇ ହାଇ' ।
 ସିକଂଦର ଏକ ଟଂକାର ଥକା ।
 ଗାଁଡିବା ତହିଁରୁ ବଳି
 ବ୍ୟାଂକର ଏକ ଜମା ଖାତା ॥

ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି
 ସେ କେଉଁ ଦେବା ସଂସ୍ଥିତା,
 ଶୋଆର-ବଜାର ନାରୋକା କୋଣେ
 ସିଏ କି ଆଜି ଅଛିତା ?
 ଦଶ ଭୁଜର ଦଶ ପ୍ରହରଣ
 ଉଦ୍ୟତପଂଖା ସିଂହ ବାହନ
 କେଉଁ ଅଟକଳ ପାଇଲ ଭିତରେ
 ଉତ୍ସ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ତା !
 ଶକ୍ତିରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଦେବା
 ସର୍ବଭୂତେ ସଂସ୍ଥିତା ॥

ହେ ଦେବି, ତୁମେ ନୁହ ତ ଆଉ
 ଖର-ଦାସ୍ତି ଟଂକା ।
 ମୁକ୍ତବାୟୁ-ଅଂଟକା ।
 ବୃକ୍ଷ ଶାଶୁର ସଂକେତ ତୁମେ,
 ଗୃହକର୍ମ ମଂଦ୍ରଣା ।
 ଜମା ଖରଚ ଯଂଦ୍ରଣା ।
 ତୁମେ (ହୋଇଚ) ଅଂତା ଯୁଦ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ,
 ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶରତଭଂଦୁ

ପରି କର ମୂଲ୍ୟ-ସିଂଧୁ
 ସବୁ ଚିକର ବର୍ଷିତ,
 ଆହୁରି କଳ-କଲ୍ଲୋଳ ।
 ଜାତ ଯହିଁରୁ ଚପଳା ॥

ଦେଶେ ଦେଶେ ମୃତ୍ୟୁ ଜାୟା
 ଘୋରୁଟି ଯେତେ ସେତିକି ମାୟା
 ଜୀବନ ପ୍ରତି ବଢ଼େ ।
 ବଜାର ଭାଉ ଯେତିକି ଚଢ଼େ
 କିଣିବା ଶକ୍ତି ଯେତିକି ବଢ଼େ ।

ଆହେ ମହାମାୟା !
 (ଜୀବ କି ତୁମ ମାୟା !)
 ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ?

ମହିଷାସୁରେ ଭୁଲି ହୋଇବ
 ଶୀତଳ ରଣେ ଠିଆ ।
 ଦେବୀ, ହାୟ ! ହାୟ !!

□ □ □

ଦର୍ପଣ

(ଏକ)

(୧)

ଦର୍ପଣେ ଅନେକ ମୁହଁ,
 କିଛି ଫିକା କେତୋଟି ବା ସାଫ୍
 ହଠାତ୍ ଆକାସି ଆସେ
 ମୋ ସୁତିର ନାନା ପଟୋଗ୍ରାଫ୍ ॥

ସେଥିରୁ ଏକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ;
 ଖର ଦୀପ୍ତ ରୌଦ୍ର ଝଲମଲ ।
 କା'ଦ କା'ଦ ଥରଥର
 ନିଛାଟିଆ ନୀଳବାସି ଜଳ-
 ପରି ତାହା ଅମଥମ ।
 ସେଇପରି ଏକାକୀ ନିର୍ଜନ ।
 ସେ ଯେପରି ଜୀବନ୍-
 ର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଜନତମ
 ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିଛବି ।
 ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ :
 ସେଇ ତା'ର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ।
 ସେଇ ତାର ସ୍ଵର ବି ।

(୨)

ସେଦିନ ଦେଖା । ହଠାତ୍ ଦେଖା ।
 କେତେ ଅଦେଖା ରେଖା-
 ର ଭିଡ଼େ ।
 ତୁମ ଛୁଡ଼ାରେ
 ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ପୁଲର ହରପ୍ ଲେଖା -
 ଠିକ୍ ସେଇ ପୁଲର ଇ ବାସ୍ତା ମଖା ।

ଆଉ

କାଂତୁଳିର ଜରିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ

ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲି —

ଏ ସୁନେଲି

ବେଶଟି ତ ବେସ୍ !

(ମଉଜିବ ନାହିଁ ଏଇ ଫୁଲ ।)

(ବାସ୍ନା ବି ମନଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ ଠୁଳ)

କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ ମୋର ସୁପାରିସ୍,

ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ ।

ଆଉ ପ୍ରପଂଚ ଅଫିସ୍,

ଚାହୁଁଥିଲା —

ତୁମର

ବିଚ୍ଛୁଳି

ଅଂଗୁଳି

ଶୁ

ଅ ନ ତି କ୍ର ମ

ଲି

ଖା

ନ

ଦକ୍ଷତା ।

ତା ହେଲେ ତ ହେଲା ।

(ଦୁଇ)

(୧)

କେଉଁ ନିର୍ଜନ ଘରର ହତାରେ

ରାତି ଜରୁଆଳର

ମିଂଜି ମିଂଜି ଲଣ୍ଠଣଟି ପରି

ମନଟା ବେଳେବେଳେ

ଖାଁ ଖାଁ କରେ ॥

ଏଇ ମନ ।
 ସେ ଏକ ଜନମାନବହୀନ
 ଘରର ଚଟାଣ ।
 କିମ୍ବା ଯଦ୍ ନିଆଯାଉ ନ ଥିବା
 ଏକ କ୍ରୋଟନ୍ ଗଛ
 ଅପଂଚରା ପିଂଡାରେ ॥

ଶୂନ୍ୟ ଘରଭିତରେ
 ଅନତିସ୍ବଚ୍ଛ ଦର୍ପଣରେ
 ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମରତ
 ଘରଚଟିଆ
 ଆସି ମୁହଁ ଦେଖେ ।
 ଅଂଚ ମାରେ ।
 ଆଉ ଝୁଟିପିଟି
 କରେ ସର୍ — ସର୍ — ସର୍
 କାଂଅ ଉପରେ ।
 କେଉଁ ପୁରୁଣା ମାନଧାତା ଅମଳର
 କାଂଅଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଟିକ୍
 ଶବ ପରି ॥

ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ।
 (ବିବାହ ଅର୍ଥ-ବର୍ଷ !)
 ପୁରୁଣା ତହବିଲ୍ଲର
 ସରି ଆସୁଥିବା
 ବ୍ୟାଂକ୍ ବ୍ୟାଲାନସ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ୨୦୦୦
 ଟାଣ ପାଉଁଶ ଶଂକ୍
 ଏକ ଆଂବୁଲାନସ
 ୧,୫୦୦

ଛୁଟି ଆସେ
 ଦୁର୍ଗତୀ ?
 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ?
 କିଂବା କେଉଁ ଦୁରଂତ
 ନିଆଁ-ନିରାକିର
 ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗ ?

ଏଇ ପୃଥିବୀ ।
 ଏଇ କି ସ୍ୱର୍ଗ
 ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧବର୍ଗ ?

□□□

ନିଆଁରେ ଚାଲିବା

ତଥାପି ଏ ଜୀବନର ବିଷୁବର ମୋଡ଼
 ଅସଂଖ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଉ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମାର୍ତ୍ତଂଡର ଭିଡ଼େ
 ଭଂଗା କାଚ, ପୋଡ଼ା ଡିହ ଅବା ନାଗଫେଣି କରତର ଦାଡ଼େ
 ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବେହୋସ ଦଉଡ଼େ
 ଯଦି ବା ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ ଆଷାଢ଼ର ଘରେ
 ଜଳଂଡା ଗୋହରି ତେଇଁ ରୁଇଶାତଳାରେ ।
 ଯଦିବା ନିଷ୍ପତି ଲଭେ ବିକଳ ପ୍ରାଂତରେ
 ବାବୁରି ଆଶାର ଛାଂଚେ, ଡହଡ଼ହ ସପନର ଡୋଡ଼େ —
 ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମାକର । ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିଶ୍ୱାସେ
 ମୋର ଆତ୍ମପରାୟାରେ ମାତି ନିଅ,
 ମୋର ଏଇ ପଂଚ-ଅଗ୍ନିଝାସେ ॥

ସମୟର ଯୋଜନାରେ, ଅସଫଳ କଇଁଥା ଆଶାରେ
 ଏମିତି ଜଳାଇଦେବା ଏ ଶ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରଚଂଡ଼ ଧାସରେ,
 ଏମିତି ନିଆଁରେ ତଳା ଗୋଇଠିର ତଳିପାର ଗୋଡ଼େ,
 ଏମିତି ନିଆଁରେ ଖେଳ ମୋ ଖୋଜାର ଆଖିର ପହଡ଼େ
 ଏମିତି ଉତ୍ତାଣ ହସ ମୋ ଓଠର ଓଳିତଳ ଫୁଲର ତଳିରେ
 ଏମିତି ନିଷ୍ଠାପ ଚାଲି ମୋ ପାପର ଲହଲହ ଝାମୁ ଗାଡ଼େ ଗାଡ଼େ,
 ଏମିତି ଅଜ୍ଞର କ୍ରୋଧ ମୋ ବିଦଗ୍ଧ ବିକଳିତ ଆପଣାରଠାରେ
 ମୋ ମନର କାଳିଶିର ଘୁମଂତ ମନର ଅବା ଏହା ଚାଲିବା ନିଦ୍ରାରେ !!

□ □ □

ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତକ

(୧)

ଶ୍ରୀଗୁଡ଼ିଚା

“ଅଦୋ ଯଦାରୁ ସିଂଧୋପାରେ ଅପରୁଷମ୍
ତଦା ରତସ୍ବ ଦୁର୍ହଣୋ ତେନ ଗହ ପରସ୍ତରମ୍ ।”

— ରଘୁବେଦ ୧୨/୧୦ମ ମଂତକ

“ଆକାଶର ବାଣୀ ଶୁଣିବ କିରୀଟୀ
କ୍ଷୀରୋଦ୍ରେ ମେଲିବ ନେଇ କୃଷ୍ଣଅଂଗଗୋଟି ।”

— ଶାରଳା ଦାସ —

ହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ! ତୁମେ ଆଜି ହୁଅ ରଥାରୁଦ୍ର ।

ଜୟଯାତ୍ରା କର

ମଣିଷର ଚଳାପଥେ ।

କେଉଁ ଗୁଡ଼ ଗୋଷାର ଇଚ୍ଛାରୁ

ତୁମେ କି ଛୁଟିବ କହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଷଦେ

ନା ଅନାୟି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାଂତୁ,

ଯୌଥ ପାରବଶୁ

ନୀଳ ପଥରର କେଉଁ ଅନାହତ ସ୍ଥାଣୁ

ରହସ୍ୟ ଚିହ୍ନରୁ

ଆର୍ଯ୍ୟର ଜଂଗମେ ।

ସମୁଦ୍ର ସଂଗମେ ॥

ନୀଳ ନାହିଁକି ଆକାଶ ପ୍ରଦେଶେ

ତୁମେ ତ ନେଇବ ରୂପ ଶବ୍ଦମୟ କୋଷେ

ବର୍ଣ୍ଣର ବିକାର ଛାଡ଼ି !

ତା ଉତ୍ତାରୁ ପୁଣି ଦେହଲୋକେ

ଆସିବ ଓହ୍ଲାଇ ।

ଯୁଗନନ୍ଦ ମହାସୁହେ ତୁରି ଦେହକାରୀ

ଦେହାତୀତେ,

ଜାଗେ ଯହିଁ ଗଣତା ଉଷାଟି ପରି
 ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା ।
 ଆଜି ଏଠି ମଣିଷର
 ଜୀବନପଥରେ
 ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ବି ଶରୀରେ —
 ହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ! ହେ ବିଶ୍ୱାସ !
 ଦିରବିଜୟ କର
 ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଉନ୍ନୟନି ସ୍ୱରେ ।
 ଆବିଶ୍ୱ କଳ୍ପନା ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଭେଣାରେ ।
 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମନ୍ତ୍ରଟି ପରି ନିଗୁଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟେ ॥

ନାହିଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମର । ମରିଅଛି ସଂଘ
 ନିରିଅଛି କ୍ଷୟିଷ୍ଠ ଦେହର ତରୁ
 (ତା' ସଂଗ୍ରେ) ପତିତ ସହଜ ।
 ତେଣୁ ବକ୍ତ୍ରସ୍ୱରୁ
 ଶୈରବରୁ ନୂତନ ମୈତ୍ରେୟେ
 ହୁଅ ପରିଣତ ।
 ବିରାଟ ଏ ମଣିଷଜୀବନ ।
 ତାର କ୍ଷେତ୍ର କି ବିଚିତ୍ର
 ମୁକ୍ତ ଏ ସମାଜ ।
 ଏ ଦୁଇର ବିନିମୟେ
 ବିରୋଧେ, ଅନ୍ତୟେ
 ଅଛି, ଅଛି ଏକ ସାଧାରଣ ।
 ହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ।
 ହୁଅ ତୁମେ ତହିଁ ଫଳଦାନ ॥*

* ଡଃ ଚନ୍ଦ୍ରାଗାତିର ସାଧକମାନେ ଯୋଗି-ଯୋଗିନୀ ମିଳନବନ୍ଧାକୁ 'ଯୁଗନନ୍ଦ' ନାମିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୌନସଂଗମମାଧ୍ୟମରେ ମହାସୁହ ବା ମହାସୁଖ କିଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ବାଣାବସ୍ଥା ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା — ଉଦ୍‌ଭାସାନର (ଯାହା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡଃ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା) ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ତ୍ରଯାନବିଶାରଦ ଇଂରାଜୁତିଂକ ଉତ୍କଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା । ସେ ବକ୍ତ୍ରଯାନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞା ଥିଲେ ।

(୨)

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ମରଣେ

ସୁନାର ଏକ ତାଳଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ଏକ ପକ୍ଷୀ,
କାଠହଣା ଚଢ଼େଇର ଥିଙ୍ଗ ପରି ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଆଖି ।
ସେ ତୁମେ ନୁହଁ ॥

ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଆରେ ତାର ରୂପା କଠାଉ ରଖି
ଚାଲିଗଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି କେଜାଣି କାହିଁକି,
ବଢ଼ି କାନ୍ତାରେ ପୀଡ଼ିତ ପାଖେ ସୁଦୂର ଡଳମାଳେ,
ତୁମେ ସିଏ ॥

ତୁମେ ଧ୍ୟାନମୁଦ୍ରାରେ ସମାସାନ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟ ତ ନୁହଁ ।
ତୁମେ ମେଘର ଛାୟା ସୁନା ସୋରିଷ ଖେତେ ।
ତୁମେ ସମୁଦ୍ର କି ? ପ୍ରଜ୍ଞାନିଶା କରୁଣାର ସୁଅ ?
ତୁମେ କିଏ ?

ତୁମେ କିଏ କହ ବାତୋଇ, କହ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋର ।
ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଶସ୍ୟର ଏକେଲା ଜଗୁଆଳ ।
ତୁମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଘୋର ଜଞ୍ଜାଳେ . . .
ଥବା ବଞ୍ଚଣୀଆଲ ?
ସୁଦୂର ସ୍ମରଣିଏ ॥

□ □ □

ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା

(ଜଣେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ : ଜଣେ କାହାର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ)

ତୁମେ ମୃଗଶିଶୁ ନୁହଁ,
ତୁମେ ଶକୁନ୍ତଳା ।

ପ୍ରିୟାର ସଂତୋଷ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଆଣି କୋଳେ
ବାରେ ବାରେ କାନମୂଳେ
ଦେବାଟା ଚୁବନ,
ଖାଲି କି ଛଳନା !!

ତୁମେ ମାଧବୀ ମଞ୍ଜରୀ ପାଖେ
ନୁହଁ ନୁହଁ ଛୋଟ ଯାସଫୁଲ ।
ସିଂରୁ ସିଂରୁ ସ୍ନେହଜଳ
ଯହିଁ ଆଳବାଳେ
ତୁମ ଭାଗ୍ୟେ କେବେ ପଡ଼େ କଣିକାଏ
ଅଥବା ଆଞ୍ଜୁଳେ ।

ଲାବଣ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଳା !
ମୃଗଶିଶୁ ସେ ତ ତୁମେ ନୁହେଁ ।
ଛାୟାଛନ୍ନ ତୁମେ ଶକୁନ୍ତଳା ॥

ତୁମେ ପାର୍ଶ୍ବଦ୍ୱୀପ ନୁହଁ, ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ।
ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ରାତେ
ଆକାଶର ନୀଳ-ଗାନ୍ଧେତେ*
ସୁନାର ତୋତାରେ ଯେବେ ମଡ଼ାଯାଏ ପାଣି —
ଶୁଭ୍ରତା ଓ ଆଲୁଅର ତରଳ ଚାହାଣି,

* ନୀଳଗନ୍ଧ ଏଠାରେ ଇଂଡିଗୋ ଗନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ଯେପରି ‘ନୀଳଦର୍ପଣ’
ନାମକ ବଂଶଜ ନାଟକ, ଯାହା ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଦ୍ୱାରା
ବାଜ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେ ସେଣାମୁତ ହାରାର ପଥର ଖଞ୍ଜ
ତୁମେ !
ତୁମେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅର ପିଂଡ଼ ।
ସାମନାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଚିଣ ପାତ୍ର ନୁହଁ,
(ଯାହା ଅଟେ କେବଳ ଆଧାର)

କୃପ ତଳୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାହା କରିବାରେ ଜଳ
ଆହରଣ,
ସଦା ।
ତୁମେ ତ କାରଣ ।
ତୁମେ ଅନାମିକା ।
ଯଦି ତୁମେ ନ ରହ ସାମନା,
ତା ନୁହେଁ ଛକନା ।
ତାହା ଏକ ବିଧି ବିତ୍ତବନା ।
ନିୟତିର ଖେଳ ॥

ପ୍ରଧାନ ନାୟିକା
 ବୋଲି ଜଗତେ ଯା ଜଣା,
ସେ ଯେପରି ଏକ ସାଦା
କାରଜ ଯା କିଣା;
ଯାହା ପରେ ରହିଛି ମଂଜୁରି,
ହୁଏତ ବା ଦୁନିଆର ସିଲ୍ ।*
ଆଉ ତୁମେଇ ଯେପରି
ନିରୋଳା କବିତାବଲ୍ଲୀ
ତା ଉପରେ;
ଆକିତି ଯାହାକୁ ଗୋପନରେ
ହୃଦୟର ଉଲ୍‌କା-ନୀଳ
ପ୍ରତିଟି ପେନ୍‌ସିଲ୍ ॥

□ □ □

* ସିଲ୍ - ସିଲ୍ ମୋହର ।

ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର

(୧) ଅଭିମାନ

ମାନିନି !

ଆଜି କାହିଁକି ଖାଲି ପଦେଅଧେ ବେସୁରା କଥା —

ଜଣାଯାଏ ମାମୁଲି, ମାମୁଲି ।

ସେଥିରେ ନାହିଁ ଆଉ ଭଳି ରିଶିଝିଣି,

ଶବ୍ଦର କିଂକିଣି ।

ଥାଉ ତୁଛାଟାରେ ଶୋଫାଟାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ରୋଡ଼ହଳା !

କେଉଁ ପୁରୁଣା ମାସିକପତ୍ର ଭିତରେ

ଖେଳିବୁଲେ ଉଦାସ ଦୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ।

ସୃଷ୍ଟିର ବିଭ୍ରମ !

ତଳଯାଏଁ ଲାଞ୍ଜି ଆସି କେଉଁ କ୍ଷୀରସାଗରର ଏକ ଜେଉ

ଅଳତାର ପ୍ରେମ

ଭିତରେ ହଠାତ୍ ବା ଘନ ହୋଇଗଲା !

କିଂବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦର କାଂତବିଂଧା ଏକ ମୃଗକର୍ଣ୍ଣ

ଛଟପଟ କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ॥

ବିକଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ

ମୁହେଁ ଘୋଡ଼ିଡ଼ି କଳା ବଉଦ !

ଫିକା ଓଠରେ ନାହିଁ ଚରଣାୟୁଧ-

ର ବଂକା ଚୂଳର ଲାଲଗୁଳାଲ ନାଚ ।

ସାରା ଘରଟା ଶୂନ୍ୟଶାନ୍ତ, ରୁଣ୍ଡ ଝୁଣ୍ଡ ଝୁଣ୍ଡ

ଥାଉ,

ବାଜେ ତ ନାହିଁ କାତ ।

ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଚାପା ଅଭିମାନର ଜଳବାୟୁ ।

ଆହା, ଥାଉ ଥାଉ, ସେଇପରିଟି ଥାଉ !!

ଚାକରବାକର ଗୁମ୍

ସାରା ଘରଟା ଗଂଭୀର ।

ଘର ଭିତରେ ଛାତ ଉପରେ ମେଘ ଯେ କଳାଘୁମ୍ ।
 ଉଦାସ ଗଭୀର
 ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିର ଦୂରଦୃଶୀ
 ମାସିକପତ୍ର ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେ ତାହା ।
 ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲାଲ୍ ହୋଇଥାଏେ ଆହା
 ଫିକା ମୁହଁର ପ୍ରୋସିଲିନ୍ ॥

ହଠାତ୍ ଦୋଡ଼ି ଆସି ମିନା
 କହିଲା, ସିଏ ଉଠିଛି କ୍ଲାସ୍, ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ।
 ସବୁ ମାନ ଅଭିମାନ କାହିଁ ଉଭେଇଗଲା ।
 ଏକ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ନୁହେଁ, ତିନି ।
 ଲାଗିଲା ପୁଣି, ଆଉ ଏକ ଅଭିମାନର ପାଲା ।
 ସବୁରିକି ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ
 ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କୁହାଇ ଜଣାଇ —
 ଜରରେ ମିନା ପଢ଼ି ନ ଥା'ତା ଯଦି
 ହୋଇଥା'ତା ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚୟ ।
 ତେବେ ବି ସାଠିଏ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ତୃତୀୟ ।
 ଅର୍ଥାତ୍ ସତାବନ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ —
 (ଫେଲ୍ ବି ତ ହୋଇ ଯାଇ ପାରିଥା'ତା ନିରାପଦରେ . . .)
 ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି ॥

ଏହିପରି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ
 ଅଭିମାନରେ ଫୁଲି ଫୁଲି ବହିଲା ଉଜାଣି ।
 ତା'ପରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିନା ଭୂମିକାରେ
 ମୋତେ
 ବିନା ମାନଭଞ୍ଜନରେ — “ଶୁଣଲଣି
 ସତେ
 ଜରରେ ମିନା ପଢ଼ି ନ ଥା'ତା ଯଦି . . .”
 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ।
 ତା'ପରେ ଭାଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିପୁଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନା —
 କାନା ଖାନାପିନାର ସୂଚନା ।

ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଘେରୁ ଓ ପିଆଲା ।
 ଦୀର୍ଘ ହରତାଳ ପରେ କଳସୁଂଜନେ
 ଯେମିତି ମତୁଆଲା
 କୌଣସି ଆଇସକ୍ରିମର କାରଖାନା ।

(୨) କାଚକ

ସ୍ବାମୀ ବିରାଟି ବାବୁ ଯେମିତି ଏକ
 ପୁଟା କଳସ ।
 ସବୁ ପାଣିକୁ ଧରିଉଠିବାକୁ ଥାଏ ନା କରାମତି ବା ହୋସ ।
 କିଛିଟା ପାଣି ତ କଣାରେ ଗଳିଯାଏ —
 ତେବେ ତା'କର ପରବାୟ ନ ଥାଏ ।
 ସ୍ବାର ନାଚ ତାମସା ପାଟି ଜଳସାକୁ —
 କିଂବା କାଟି ଅବା ସାଂତିର ଶୈଳୀକୁ
 ସେ ଯେତେ ଅପସଂଦ କରାନ୍ତି ନାହିଁ,
 ସେତେ ଅପସଂଦ କରାନ୍ତି ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ
 ସେ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ।
 ବେଳେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେ
 ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖି ।
 କିଂତୁ ହରଦମ୍ଭ . . .

ତାଠୁଁ ଭଲ ବରଂ ଏକେଲା ଘରେ ବସି
 ଖାତେ ସିରାରେଇ ଟାଣିବା —
 କିଂବା ଏକ ପୁରୁଣା ଦର୍ଶନ ବହି ନେଇ —
 ସେଇ ମ —
 “ଜୀବ ଓ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ” ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଇ ସମୟ
 କାଟିନେବା . . . ।

ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାନ୍ତି, ‘ଭାଷଣ ମାଉଟିଆ,
 କଣପଣା ।’
 ସାଟିପିକେଟର ଆଉ କାହାଠୁ ମିଳିଥିଲେ
 ହୋଇଥାନ୍ତା ଖାସା, ବୋଧହୁଏ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ
 ସେ ଯାହାହେଉ, ସେଥିକି ପରବାୟ କରାନ୍ତି ନାହିଁ
 ସିଏ ॥

ସେ ସୌଦାଗରୀ ଅଫିସର ହେଉ
 କ୍ଲାର୍କ ।
 ତର୍କ
 ଅପେକ୍ଷା କାମକୁ ପାଠି ଦେଖି ଭଲ ।
 ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନିରାହ ଏସ୍‌ପ୍ଲାନେସ୍
 ଉପରେ ଏତେ ରଂଗ-ବେରଂଗର ଗୋଳମାଳ
 ସେ ଜମା ସହ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ॥

ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି
 ସେ ଯେମିତି କେଉଁ ବାଦଶା'ର ହାରେମ୍‌ର
 ଏକ ପେଶାଦାର ନପୁଂସକ —
 ଜଗିବାକୁ ପ୍ରୋଭିଭିନ୍ କିଂଶୁକ
 ଓ ଚପଟା ଯୁବତୀକୁ ତାଙ୍କ କାମ ।
 କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେଇ ରହିଯାନ୍ତି ନଜରବନ୍ଦିରେ
 ନିଜର ।

ପୁଣି ଭାବନ୍ତି
 ସେ କ'ଣ ଦଧିନଢ଼ି
 ଯେଉଁଠି ପୋତି ହୋଇ
 ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଥୁବ ଏକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଚିରାକ
 ଚିରକାକ !!

ସମୟ ଗଢ଼ିଯାଏ ।
 କନ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠପା ବଡ଼ ହୋଇ ଗଛାଣି ।
 ସ୍ତ୍ରୀ ତରଂଗିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ
 ଘର ଧରିଲାଣି ।
 ସେ ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ କମ୍ ବାହାରକୁ ଯାନ୍ତି ।
 କୌଣସି ଜନ୍ମଦିନ

ବା ବିବାହ ବାସର ଛଡ଼ା

ସେ ପ୍ରାୟ ଘରେଇ ରହିଥାନ୍ତି ॥

କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା
 ଟକ ଘୁରିଗଲା !

ହଠାତ୍ ପଟାଶ ବର୍ଷରେ
 ବିରାଟି ବାବୁ ହେଲେ
 ଶନିବାରା 'ପରସ୍ପାର୍ତ୍ତ କୁର୍'ର ମୋ'ବର,
 ସିଟି ତରୁଣ ସଂଘର ସଭାପତି,
 ଅମୁକ 'ରାତ୍ରି କୁର୍'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା,
 ଏବଂ ସର୍ବୋପରି
 ହଠାତ୍ ଜରତ୍‌କାରୁ ପରି
 ଏକ ମହାନ ରୋମାଂଚକର
 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
 ଏକ ଅତି ଅକିଂଚିତ୍ ଓ
 ଅଚିଂତନୀୟ ବ୍ୟାପାରର
 ଏକକ ନାୟକ ।
 ନିଜର ଘରର
 ଅଣତାଶ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଚାକରାଣୀଟି ସଂବଂଧୀୟ
 ଏକ ଘଟନାର (କିଂବା ନାଟକର)
 ବିଫଳମନ
 କାଟକ
 ହୁଏତ ନିଜର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ।
 ଏହିଠାରେ
 ପଟ୍ ପତନ ॥

(୩) ମିଳନାଂତ

ଗେଲେଇ ହେବା ତା'କର ଚିକିଏ ସ୍ବଭାବ ।
 ତା'କ ନିର୍ମଳ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲିହିଁ କଳାବାର ।
 ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଗଳା ଟାଣି କୌତୁକ ଠାଣିରେ
 ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଁତି, —
 ଆଜି ଚିକିଏ ସିନେମା ଯାଆଁତେ ନାଲ
 ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦିହରେ ଯେମିତି ପିନ୍ କଂଟା ଗଳିଯାଏ ।
 ବିଶେଷରେ ମାସର ଶେଷରେ
 ପକେଇଟା ଚିକିଏ ନରମ ଥିବା ବେଳେ ।

ମାତ୍ର ପରକ୍ଷଣରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାକୁଲେଇ ହୋଇ
କହୁଁତି —

ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ମୋର ଯାହା ବଦଗୁଣ —
ଟିକିଏ ବେଶି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ।
ବିପିନ ବାବୁ ତରଳିଯାନ୍ତି

ଗୋଟିପଣ ।

ଯେଉଁପରି ହେଉ ସିନେମାଦେଖା ହୁଏ ॥

ବଜାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ହାତ ଟାଣି ହଠାତ୍ ଅଦୂରୁ

ଗହଣାଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ତାଙ୍କର ଏକ ରୀତି ।

ଦେଖ ମ, ଏଇ ହାରଟିର କାରିଗରି କିମିତି,

ଏଇ ମୁଦିତି କି ସୁନ୍ଦର,

ଆଉ ଏଇ କାନପୁଲ ଦିଇଟି !

ପକେଟ୍‌ରେ ହାତ ମାରି ବିପିନ ବାବୁ ଝାଉଁଳି ପଢ଼ୁଁତି ।

ମନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଏ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାର. . . ।

କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ

କହୁଁତି —

ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ମୋର ଯାହା ଟିକିଏ ବଦଗୁଣ —

ଟିକିଏ ବେଶି ଗହଣା ଭଲ ପାଏ ।

ସ୍ବାମୀ ବିଲୁକୁଲ ଓଲଟିଯାନ୍ତି ।

ଭୟ ହୁଏ ରାଗର ଦଗୁଣ ।

ହାତର ଘଡ଼ି ବ୍ୟା ଦେବାକୁ ତର ନାହିଁ ସହେ ।

ରୁଲିଯାନ୍ତି ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟକାର ॥

ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ସ୍ବାମୀ

ରାଗରେ ହେଲେ ଖୁଣ୍ ।

ଭାଷଣ ଗଲେ ଚିଡ଼ି ।

ଅମୃତ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସଂଗେ ଏତେ ବେଶି

ମିଳାମିଶା କିଆଁ ?

ରାତି ଆଠଟା ଯାକେ ଦିହେଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ ?
ଓଠର ସବୁ ଲିପ୍ଟିକ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଉଡ଼ି ?

ମାତ୍ର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନରମ ଗଳାରେ
(ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଅତମତ ହୋଇ, ତା'ପରେ ସୋଜା ଭାବରେ)

କହିଦେଲେ —

ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୋର ତ ଦୁର୍ଗୁଣ;
ତୁମେ କଣ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ ?
ସ୍ବାମୀଙ୍କର ସବୁ ରାଗ ମିଳାଇଗଲା କାହିଁ

ପାଣିରେ ଯଥା ଲୁଣ ।

ସେ ତା'କୁ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ଦୁଇ ବାହୁରେ
ପ୍ରେମଭରେ

କପାଳରେ

ଘନ ଘନ କରିଲେ ଚୁବନ ।

ଆଉ ବାରଂବାର ଓଠକୁ ଆଗ୍ରାଣ ॥

□ □ □

ଶିଶୁପାଳ

ଦମୟୋଷ ରାଜା ପୁଅ ଚେଦି ଯୁବରାଜ
 ତର୍କି ଶିଶୁପାଳ !
 ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ପାତ୍ର, ଗୋର ନୁହଁ ।
 ନୁହଁ ଅତର୍କିତ ଅବା ଅନାହୃତ ଜନ ।
 ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ତୁମେ ଆଜି ଏ ସଂଧ୍ୟାର ।
 (ନ ହେଲେ ନ ହୁଅ ପଛେ ଏହାର ନାୟକ)
 ତୁମର ସ୍ଵାଗତ ଲାଗି ବିଦର୍ଭର ଦ୍ଵାର
 ଖୋଲିଯାଏ । ତହିଁ ସମାସାନ
 ବ୍ରହ୍ମଜାତି ହାରାରେ ତିଆରି ସିଂହଦ୍ଵୟ
 ନଗରର ଶେଷ ପ୍ରାଂତ ଯାଏଁ ଯିଏ ବିଜ୍ଞାତି ଆଲୋକ,
 ରାଜପଥେ ମନେ ହୁଏ ଗଂଗାର ଯା' ଏକ ଶୁଭ୍ର ସୁଅ ।
 ଆଉ ଦ୍ଵାରପାଳଯାକ —
 ଏକ ଆଖି ପଦ୍ମ ଯାଁକ, ଅନ୍ୟ ଆଖି କଇଁ,
 ସଜାର ଯେ ରାତିଦିନ,
 ଶୋଇଥିଲେ ଏକ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଥାଏ ଚେଇଁ,
 ତୁମକୁ ସଂଭ୍ରମ କରି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ ।
 ତୁମ ହାତେ ରାଜାର ସଂତକମରା ମୁଦି ଶୋଭାପାଏ ।
 କେଉଁ ପ୍ରେମେପଦ୍ମ ବାଳିକାର ଭାବଭରା ପ୍ରେମପାତ୍ର ନୁହେଁ ।
 ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ମେଷଲୋମ ଦାଡ଼ି —
 ନା, ନା, ଇଂଦ୍ରନାଜମଣିର ନାଆରେ
 ଟଂଦ୍ରମା ଖେଳିଲା ପରି
 ଦାଉଦାଉ କରି ହଲୁଅଛି ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ।
 (ଅତଃ ଉପରେ)
 ସମର୍ଥନ ତୁମକୁ ତ ଜଣାଏ ରୁକୁଣ —
 କନ୍ୟାଭ୍ରାତା ଯିଏ —
 ଏତେ ଭୋର୍, ଏତେ ମତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ
 ଆରାମେ ବାବୁ ହେ

କରୁଥା ଜୁଡ଼ଣ
ଶିରୋମଣିଗୁହେ ॥

ଏକ କୁମାରୀର ଚିତ୍ତଜୟଠାରୁ ଡେଇଁ ବଡ଼
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ ବଡ଼ ।
ତୁମ ପାଖେ ବହୁ ଶକ୍ତି, ବହୁ ମତ, ବହୁତ ଦଳିଲ ।
କୋଷୀମେଳ; କେତେ ଯୁକ୍ତି —

କାଟିଦେବା ଯାହା ମୁସ୍କିଲ ।

ତେଣୁ ବୋଧେ ବେପରବା ଥିଲ ।
ତୁମରି ସେ ଆଶ୍ଚସ୍ତ ଅଖିଳ
ଧକ୍କା ଖାଇଗଲା
ଅଚାନକ କେଉଁ ଏକ ଘୂଣିର ହାସ୍ତରେ ।
ପରବାୟ ନାଲ ଭାଇ,
ତମେ ତ ସ୍ବନାମଧନ୍ୟ ॥

ଆଉ ପାଠଜନ୍ୟ
ଶୋଭେ ଯାହା କରେ —
ତାଙ୍କ କର-କଂକଣର ଉଡ଼ ରଂଗ ଉକୁଟିବା ଫଳେ
ସେଇ ଶଂଖ ପରେ,
ହୋଇ ଯାହା ଲାଲ୍
ପାନପିକ ଢୋକିବା ବେଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଳା ଶୋଭା ହରେ ।
ତୁମେ ତାକୁ କରିଅଛ ତୁଚ୍ଛ ।
ମଣିଅଛ ମିଛ
ସେ ଚିତ୍ତପୁରୁଷ
ମନଟୋରେ ।
ତୁମେ ତ ରହିଛ ମର ନିଜ ଅଧିକାରେ
ନିଜର ଭିତରେ ।
ହେ ଡକ୍ଟରବାଗୀଶ !
କୂଅରୁ କୂଅର ଛାଇ ଯେଉଁପରି
କେବେ ନ ବାହାରେ !

ଶିଶୁପାଳ !
 ତୁମେ ତୁମ ସଂଜ୍ଞା ।
 ନିଜେ ତୁମେ ତୁମର ଅନୁଜ୍ଞା ।
 ତୁମେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟଫଳକର
 ଅସଫଳ ଅଥଚ
 ନିର୍ଭୁଲ ଅକ୍ଷର ॥

ଦେଖ, ଦେଖ, ଏହି ରାତ୍ରିପୂର୍ବ
 କେଉଁପରି ହେଉଛି ରମିତ
 ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା !
 ଏହା ଅତି ବିପରୀତ ।
 ସ୍ଥାଣୁ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ
 ଜାଳାମୟୀ ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି
 କରୁଛି ବା ରାତି,
 ପ୍ରାଣୀର ଉଳ୍ଲ୍ଲାସ ଇଚ୍ଛା,
 ଭରଣା ଆଶା ନେଇ ।

ଲଳିତ ବସନ୍ତ
 କରେ ଜାତ ଭୈରବରେ;
 କେତେ କେତେ ରାଗ ଓ ରାଗିଣୀ ହୋଇ
 ଜନ୍ମଲଭେ ମୂଳ ସ୍ଵରୁ
 ଏ ରାତ୍ରିର କଂଠ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟରୁ ଧ୍ଵନି —
 ଉଦ୍‌ଘାତ ଓ ରମ୍ୟ,
 ନାନା ସ୍ଵର, ଶବ୍ଦର ଅରଣ୍ୟ
 ଶେଷେ, କବି ତୁମେଇ ପ୍ରଣାମ୍ୟ ।
 ଯେହେତୁ କରିଚ ଇତି ଏହି ଗୀତି,
 ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁରୁ
 ଫୁଲଶଯ୍ୟା ଆରୁ ।
 ରକ୍ଷା କରି ପାଠକକୁ କାନ୍ତ ଓ କାନ୍ତାର
 ଚୌଷଠି ମୁଦ୍ରାର
 ଅଜସ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଅଂଶୀକାରୁ ।*

□ □ □

* କବିଜାତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୃତ ବିଶ୍ଵାସ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ “ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର” ଉପରେ ଲିଖିତ ।

କେତେ ଯେ କହିଛି ମିଛ କଥା

ସଖି,

କହିଛି ଅନେକ ମିଛ କଥା
ଭୁଲିଯାଅ ସେଇ ମନଭୁଲି ଭାଷା,
ଭିତରେ ଯେ ତାର କପଟତା ॥

ନଅମୀର ଅଧା ଜହ୍ନତଳେ ବସି
କହିଅଛି ତୁମ କାନେ କେତେ ହସି,
ବିରହେ ତମର ଜୀବନଟା ମୋର
ଅମାନିଶା ପରି ଅସାର ତା ।
ସବୁ ଖାଲି ତୁଛା ମିଛ କଥା ॥

ତୁମ ନାମେ କେବେ ଲେଖିବା କବିତା
କିହିଛି ତୁମେ ମୋ ମରମର ମିତା,
ମନର ଭାଷାରେ ତୁମ ସ୍ମୃତି ଚିତା,
ଜାଳି ପୋଡ଼ିଦିଏ ମୂଳ ବ୍ୟଥା ।
ସବୁ ସଖି ଖାଲି ମିଛ କଥା ॥

କେବେ ଭାଷି ଅବା କାନେ ଚାଟୁବାଣୀ
କହିଛି, ତୁମର ଓଠତଳେ ରାଣୀ,
ଶରରୁର ରାମଧନୁ ଶର ଟାଣି
କଂପାଏ ନାଜ ଭୂରୁଜତା ।
ସବୁ ମନଭୁଲି ମିଛ କଥା ॥

ପୁଣି କେବେ ଅବା କହିଛି, ଜୀବନ
ତୁମ ବିନେ ମୋର ହେବ ଅକାରଣ
ନିମିଷେ ମୁଁ ନେବି ବରି ଗୋ ମରଣ
ତୁମ କୋଳେ ଥାପି ଥରେ ମଥା ।
ସବୁ ଯେ ନିପଟ ମିଛ କଥା ॥

ଏହିକ୍ଷଣି ଯାହା କହେ ଲୁହ ଭାବି
ପରକ୍ଷଣେ ଯାଏ ସବୁ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ।
ଆନ କାନେ ପୁଣି କହେ ସେଇ ବାଣୀ
ରୁଣୁରୁଣୁ ସ୍ବନେ ଅଳି ଯଥା,
ସବୁ ପ୍ରତାରଣା, ମିଛ କଥା ॥

ବାହାରର କବି ଦେଖି ତୁମ ରୂପ
ଲେଖେ ଯେତେ ଛବି ଶରୀର-ଲୋଲୁପ;
ଭିତରର ପଶୁ ହସେ ତାହା ଦେଖି
ସବୁ ଫାଂଜି, ସବୁ ଚଂଚକତା ।
କହିବି ମୁଁ କେତେ ମିଛ କଥା ॥

ବନ୍ୟପଶୁ ସେ ଆଦିମ ଯୁଗର
ହିଂସ୍ର ସେ ବଡ଼, ପୁଣି ସେ ସରଳ ।
ସତ୍ୟତା ନୀତି ଜାଣେ ନା ସେ କିଛି
ଚାଖି ଶୁଂଗାର ମାଦକତା
ଶୁଣି ନାଲ ତାର ଚାଟୁକଥା ॥

ତୁମରେ ସେ ଲୋଡ଼େ ଆପଣା ସକାଶେ
ଶତ ଲୋଭ ତେଣୁ ଦେଖାଏ ନିମିଷେ ।
ସେ ଯେ ସାପ ସେ ଯେ ରାତିର ପିପାସା
ଚାଟୁକଥା ତାର ବିଷ-ନତା ।
ଭୁଲନା ଶୁଣି ସେ ମିଛ କଥା ॥

ନିଜ ଲାଗି ସେ ଯେ ତୁମକୁ ଭୁଲାଇ
ସ୍ବପ୍ନର ନିଶା ଦେଇଛି ଚଞ୍ଚାଳ ।
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣର ଯେତେ ଲିରିକ୍ କବିତା
ସବୁ ତାର ଜାଲ, ସ୍ତ୍ରାବକତା ।
ହୁସିଆର, ସବୁ ମିଛ କଥା ॥*

□ □ □

* 'ସହକାର' — ଏକବିଂଶ ଭାଗ-ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଜାତିକ — ୧୩୪୮ (୧୯୩୮)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ମହୁମାଛି

ଦିନ ଦି'ପହର . . . ।

ଅଳସ ଛୁଟିର ନିଶାରେ ରେଶମୀ-ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର

ଜମିଆସୁଥିଲା ଗଜାର ହୋଇ . . . ।

ଠିକ୍ ଯେପରି ଛାୟା ଜମେ ସରୋବର ଉଭୟ ତାରେ ।

ହଠାତ୍ ହାଲୁକା ଖରାର ସୁରାକ ପାଇ ଗଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ।

ଗାଁ ଦେଖିଲି ଝରକା ଉପରେ ବସିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି

ଛୋଟ ମହୁମାଛିଟିଏ !!

ସାନ ସାନ ପଶୁଯୋଡ଼ିକ ତା'ର ସେ ହଳାଉଛି

ଆଉ ଗାଉଁଟି ତାର ସେହି ଅନୁକାରିତ ମଧୁର ଗୀତ . . . ।

ତାର ସେହି ମିଠା ଗୀତପଦକ ବହନ କରି ଆଣିଲା ମୋ ପାଖକୁ

କେତେ ସ୍ମୃତି — ତାର ଗଣନା ନାହିଁ . . . ॥

ତାର ନରମ ତେଣାରୁ ଝରିପଡ଼ିଲା ଯେପରି ବନ୍ୟ ମହୁର ସ୍ୱାଦ !

ତାର ଗୀତରେ ଥିଲା ବନ ତୃଣର ଗନ୍ଧ ଆଉ ସମତଳ ଭୂଇଁର ଉଦ୍ଭାସ . . . ।

ପର୍ବତର ବିଷନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖାଦେଉଥିଲା

ତାର ସଂଗୀତ ଫାଁକରେ . . . ।

ତାର ସାନ ଦେହର ଗଂଗା ତଳେ ଛପିରହିଥିଲା

ଗିରିଝରଣାର ନୃତ୍ୟତାଳ ।

ଗୀତ ଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ତାର ଧରିରଖିଥିଲା ।

ଲତାପତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମ୍ୟ ସୁସ୍ପର୍ଶ,

ଆଉ ବଣ ହରିଣର କସ୍ତୁରୀ !!

ହଠାତ୍ ମହୁମାଛିଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ବସିଲା ମୋର ଝରକାପାଖ ଲୁଟିର

ଗୋଟିଏ ଡାକରେ

ଶ୍ୟାମଳ ଲତାର ଚିକ୍‌କଣ ସଂଗେ ମିଶିଗଲା ତାର ହାଲୁକା ଦେହର

କୃତିତ୍ୱ-ଶାମ-ବରନ ।

ପୁଣି ଗାଇଲା ସେ ତାର କରୁଣ ନିଦମତ୍ତା କବିତା . . .

ଏଥର, ଭାରି ଉତ୍ସାହରେ . . .

ଜଂଗଲର ସମସ୍ତ ଭାଷା ଯେପରି ଗୋରାଇ ଆଣି

ରଖିଥିଲା ସେ

ତହିଁ ଭିତରେ ସାଇତି ।

ମହୁମାଛିଟିଏ ଏଠୁ ସେଠିକି ଉଡ଼ିଯିବା ଭିତରେ ଦେଖିପାରିଲି ମୁଁ

ଗୋଟାଏ ଅସରଂତି ପ୍ରାଣର ଗତି . . . ॥

ମୃତ୍ୟୁ-ଚଂଚଳ ଜୀବନର ବେଗ ।

ଷଟ୍ ରତୁର କ୍ରମଆବର୍ତ୍ତନ ସଂରେ କ୍ଷିପ୍ର ଜହ୍ନର ପଳାତକ ପଦର ଛଂଦ

ସବୁ ଯେପରି ଛପିରହିଥିଲା ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ।

ତାର ଡେଣା ଦୁଇଟିକୁ ସେ ପୁଣି ବାଡ଼େଇଲା ।

ଆଉ ଗାଇଉଠିଲା ଅଧିକତର ଖୁସିରେ ।

ତାର ଖୁସିର ବେପଥରେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା

ଶରତର ସବୁ କୁସୁମର ବ୍ୟାକୁଳ ବାଣୀ ଆଉ ଲିପି ।

ସବୁ ଗୁଳୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚିତର କାତରତା ଛବି ପରି ଭାସିଉଠିଲା ଏକାବେଳକେ

ତାର ଲଘୁ ଚଂଚଳ ଗତିର ହିଲ୍ଲୋଳରେ . . . ।

ମୋର ଝରକା ପାଖରେ ବସିରହିଥିଲା ସେହି ମହୁମାଛି — ଠିକ୍ ସେହିପରି

ସେହି ଛୋଟ ମହୁମାଛିଟି ॥

X X X X X

ପ୍ରଚୁର ଥିଲା ତା'ର ସଂଗୀତର ଧରିରଖିବାର କ୍ଷମତା ।

କାରଣ, ଆକାଶର ସବୁ ନୀଳ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଶ୍ୟାମଳତାକୁ

ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଥିଲା ନିଜ ଭିତରେ ।

X X X X X

ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କେଜାଣି କାହିଁକି ମନେ ହେଲା —

ବିରାଟ ଏହି ଧରା ଆଉ ଆକାଶକୁ

ବହନ କରି ଆଣିଛି ଯେପରି ସେଇ ମହୁମାଛିଟି ତା'ର ଡେଣାରେ

ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରି ମଧ୍ୟକୁ

ଆଣ୍ଠର୍ଯ୍ୟ ! ସେହି ସାନ ମହୁମାଛିଟି ।*

(ଛାୟାରେ ।)

□ □ □

* 'ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ' ମାସ ୧୩୩୪ (୧୯୩୫) ।

ଏକ ପାଲ୍‌ଗୁନ

ମୋ ଚରୁର ତାଳେ ତାଳେ ଫୁଲର ଇସାରା —
 ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳକୁ ଉଚ୍ଚାରେ ।
 ମୋ ମନର ମୃଣାଳରେ ଲାଗେ ପଦ୍ମତୋଳା
 ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଲଳିତା ବୁକୁରେ ॥

ଆସିବି ପ୍ରମିଳା ରାତି ସହଚରା ଦଳେ
 ଗଳିରେ ଗଳିରେ ଫିରି ଲକ୍ଷ ଧନୁଶର ।
 ଆସିବି ଆଦିମ ଧ୍ବଜ ଫେରି ଆଉ ଥରେ
 ପରାହତ କରି ସବୁ ଲୁହ ଆଉ ଟିଣର ଝଙ୍କାର ॥

ତେଣୁ ଭାବେ, ମୋର ଏ ଚିନିର ଦାଂତ ବତାସର ମାଡ଼େ
 ଯଦି ଠକଠକ କଂପେ, ପ୍ରବୀଣ ଚଢ଼ତ
 ଯଦି ମୋତେ ଭୟଜାତ କରେ;
 ମୁଁ ଭ ଏକ କାମନାର ବିକଳ ରଞ୍ଜିତ
 ଯଦି ହୁଏ ଭୂମିରୂପ,
 ଯଦି ମୁଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ପରି ପ୍ରତିଥର
 ବନ୍ୟାପୁତ ହୁଏ —
 ଭାସିଯାଏ
 ଅନାଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସର୍ତ୍ତେ
 ବର୍ଷାର ଆବର୍ତ୍ତେ,
 ଯଦି ମୁଁ ବା ଲଳିତାକୁ ପାଏ !!

ସ୍ଥିର ମନ, ପଦ୍ମବନ, ଉତୁତୁତୁ ଜହ୍ନ ।
 ଫାଁକେ ଫାଁକେ ପାଣିଟିଆ ଅଂଧାରର ଥାକ ।
 ଆକାଶରେ ଶୋକଜ୍ଞାୟା, ସେ ଯେପରି
 ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଶୋକର ପୋଷାକ ।
 ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ,
 ପଳାଶର ନିଆଁ ସେକେ ଉଭେଜିତ ପୋକ,
 ଚେତନାର ଛକ ।

ବନେ ବନେ ମହୁଲ ମହକ ।
 ତା'ପରେ ଗୋଧୂଳି ।
 କେଉଁ ସୁଲପେରଂତା କ୍ଳାନ୍ତ କିଶୋରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ
 ଶାଢ଼ିଟି ପରି ।
 ଥାଉ, ଥାଉ, ଲୋଡ଼ା ନାଉଁ ଖୋଲି ଥାଉ ପୃଷ୍ଠା ।
 ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ।
 ପଥେ ପଥେ ସେଇ ଏକଇ ନିକୃଷ୍ଟ ॥

ଏଇ ଧୂଳି, ଏଇ ରଂଗ, ଏଇ ପିତଶିଖା
 ମୋତେ ଭାବେ ।
 ନୁହେଁ କବି, ନୁହେଁ ମୁଁ ପଢ଼ାର ।
 ମୁଁ ନୁହେଁ ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ
 କେଉଁ ଗଡ଼ର ପରିଖା ।
 ରଂଧ ଥାଉ ରଂଗ
 ଥାଉ ସଂଗୀତର ଲୋକେ
 ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶାଂତି ।
 କେଉଁ ପୁଷ୍ପିତ ଅରଣ୍ୟଘେରା ରଜାର ଗୁଂଫାରେ
 ପରୁଳ ହରପେ ଲେଖା ଏକ ମଂତ୍ରଲେଖା
 ସେ କି ମୁଁ ?
 ରଂଗିନ୍ ରହସ୍ୟେ ଭରା ଏକ ପ୍ରାର୍ଥତ ଭୂମିକା ॥

ପଳାତକ ସମୟର ମୁଁ ବି ଏକ ଚିହ୍ନ ।
 ନିଜେ ମୁଁ ପାଇଗୁନ ।*

□ □ □

* ଜା ୧୧ । ୩ । ୬୨ରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କବିସମ୍ମିଳନୀରେ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଠିତ ।

ଅଂତରୀକ୍ଷ

...and then I asked him with my eyes to ask him
again yes
and then he asked me would I yes...
and first I put my arms around him yes
and drew him down to me so he could feel by breasts
all perfume yes
and his heart was going like mad
and yes I said yes I will yes.

Ulysses' – James Joyce

. . .ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଟିକେ ସତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ନାହିଁ . . .
ନାହିଁ ମୁହିଁ ନାହିଁ ବିଂଦୁଶୂନ୍ୟ ମଂଡଳରେ ସେ ଓଲଟ ରାଜହଂସ ନାହିଁ
ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ପରିଧିରେ ଯେ ଚକର ଭାଙ୍ଗିରଜା ପହି ତାହା ଚାଲେ ନାହିଁ . . .
ଖାଲି ଏହି ଅଂତରୀକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ପଟଳରେ ଆକର୍ଷି ନିଏ ଛାଡ଼ିଦିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ
ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମା ଓଲଟେ ନାହିଁ ମୋ ବହୁ ନିପଟେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ଶିଖା
ଲପଟେ ନାହିଁ ନାହିଁ

ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ
ତୁମେ ମୋତେ ଜାଳି ରଖ ନାହିଁ ଅଥଚ ନିରିବାକୁ ଦିଅ ଦିଅ ନାହିଁ
ଏବଂ ମୋତେ ତୁମେ ଧରି ରଖ କିଂବା ଧରି ରଖ ନାହିଁ ବିଚାର ଦିଅ ନାହିଁ
ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ହେବ ହେବନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ନାହିଁ ।

□ □ □

ଘର

ଏଇ ରାତି, ଏଇ ଅଂତା, ଏଇ ଝଡ଼ ହାଓୟା ପ୍ରବଳ
ବାହାରେ ଅସହ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯଥା ଏକ କଟାସ କରାଳ
ଝାଂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ; ବଂଦ କର ଦରଜା, ଝରକା ।
ଭଲ ଏଇ ଘରକଣ, ଏଇ ଗୃହ, ଏଇ ମଝି ହଲ,
ନୀରବ ଚଉକିଗଣ, ଏ ଗାଳିଚା, ଏ ମିତ୍ର ଟେବୁଲ୍ ।
ଗଛ କର, ଗୀତ ବୋଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅବା କର,
କିଂବା ଏକ ବହି ନେଇ ତୁପତାପ ପଢ଼ିରହିଥାଅ,
ସବୁ ଲାଗେ ଅର୍ଥମୟ । ମାଲିକିଏ ଚାଆର ରୁମ୍‌କ,
ଅବା ଖଂଡେ ସିଗାରେଟ୍, ବେହେଲାର କରୁଣ ଯମକ,
ବହୁ ରୁଣେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ॥

ବଂଦ କରି ଦିଅ ତେବେ ଶିଢ଼ିକି, ଦୁଆର ।
ଚାଲ ଚାଲ ଜମାଟ ରହସ୍ୟମାନ ଏଢ଼ି
ବିଭିନ୍ନ ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଗଢ଼ି
ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଗନ୍ଧେ, — ଯେଉଁଠାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଂବେ
ଆମର ଜଣା ପୃଥ୍ବୀର ଛାୟା ପଡ଼େ । ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଆ ଆଲୁଏ,
ଅବା ତାମ୍ବାଣ ଅଂଧାରର ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ, ଚେତନାର କୃଏ
ବିଂଦୁ ବିଂଦୁ ସୁନାକ ଆକାଶ ଝରି ପଡ଼େ ଚପ୍ ଚପ୍
ଯେଉଁଠି ବା ଶିଶିରସମୂହେ ।
ଚାଲ ଚାଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରକୁ ତେବେ —
ଯେଉଁଠାରେ ଆଶୁସ୍ତ ସୀମାଂତ ॥

କିଂତୁ ଦିନେ ଅତର୍କିତେ ସେ ଜଟିଳ ହାତ
ଝାଂପ ଦେବ । ଭାଗିଯିବ କଠିନ କବାଟ ।
କରିଦେବ ସୁଇଚ୍ ଯେ ଅପ୍ ।
ମୋ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶିକରେ କରି ତୋଷ୍ଟରପ୍
ହୋଇଯିବ ଅଂତର୍ଧାନ । ଏ ନିମେଷେ, ସେ ତ ମହାକାଳ ।
ହାୟ ! ହାୟ ! ସେଇ କୃଷ୍ଣ କରାଳ ବିଢ଼ାଳ ।*

□ □ □

* ମୋର ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କବିବଂଧୁ ମିର୍ସ ନ୍ୟାନ୍‌ସି କାଟୋକର ଏକ କବିତାର ଉତ୍ତରରେ ।

ହେ ନକ୍ଷତ୍ର ! ହେ ସମୟ ! ରହ, ରହ, ତୁମ ସଂଗେ ଯିବି ମୁହିଁ
ଏଠି ନ ଅଟକି ॥

ଯାହାକୁ ‘ଏଠାରେ’ କହୁଁ, ଯାହାକୁ ବା ମଣୁଁ ଏହିକ୍ଷଣ,
ସେ ସବୁକୁ କେତେ ଆହା ନ କରିବି ମୁଁ ଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ,
ଯା ଗର୍ଭରୁ ଗର୍ଭିତ ଭୟକୁ, ସମୟକୁ,
କାଳର ଶାଶ୍ୱତ ଗତି ଭାଂଗିରୁଜି, ରୋକି
ରହ, ରହ, ହେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଭୟ ! ହେ ସମୟ !
ଆଉ ହେ ଅବର୍ତ୍ତମାନ !
ମୋତେ ତାଙ୍କେ ସୀମାଂତର, କାଳାଂତର
ଅଭୟ ଆହ୍ୱାନ ॥

ଅଦୃଶ୍ୟ ବିମାନଘାଟି । ସେଠିକାର ମୃଚ୍ଛକଟ ଧୂଳି
ପଶେ ମୁହେଁ, ଆକାଶରୁ ଘନଘନ ଶୁଭୁଚି କାହାଣୀ —
ଯେଉଁ ଉଡୁଁ ମଣିଷର ଅସହ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଜଣାଯାଏ —
ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭଂଗୁର
ମଣାଶିର ଏକ ନରମୁତ ପ୍ରାୟେ ।^୧
ଯାହାକୁ ଭାଂଗି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ
ଆଉ ଏକ ଶତୁର ଆଖିରେ କଣ
ତାହା ପୁଣି ଉଠେନା ଉକୁଟି
କିଛି କ୍ଷଣ ଗଲେ କଟି ?
ନିକଟେ ବଂଦର ॥

ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯୁକ୍ତ କରେ ବିମାନଘାଟିରେ ଅଥବା ବଂଦରରେ,
ଅବା କେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଛାଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ତ୍ତିତ ଆରେକ ମୃତ୍ୟୁରେ,
ସହରତଳିରେ ।^୨
ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଛୁଟି ଯେ ଚାଲେ ସୀମାଂତର ପାରେ
ପାର ହୋଇ
ଆମରି ନିର୍ଣୀତ ସ୍ଥିର ଭୂଗୋଳର ଘର ।

(୧) ବୁଡ଼ିଥିଲା ଉଇଲ୍‌କର “ମୁଭିଂ ଇମେର” ଦ୍ରଷ୍ୟ ।

(୨) କାର୍ଲ ସାପିରୋଙ୍କ କବିତା ଦ୍ରଷ୍ୟ ।

ଏ ଶ୍ରେର ଯେ ଛୁଟି ଚାଲେ ପ୍ରହର ପ୍ରହର
ପ୍ରତି ପଳେ ପଳେ, କାଳ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ରୋତରେ ।
ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣେ ଲିଖିଥିବା ବହୁ ମୌନ ସ୍ଵରେ
ମୋ ଜୀବନେ ହଜିଥିବା ଅଗଣନ ଜୀବନର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଵାସରେ

ଏ ଶ୍ରେର ଯେ ହଜିଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ ।
ଏ ଶ୍ରେର ଛୁଟାଇ ନିଏ ମୋତେ କୌତୂହଳେ
ଉଲ୍ଲାସ ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ରର ତଳେ ।

□ □ □

ସ୍ଵଗତ — ୧

(ଡିଲାନ ଅମାସକୁ)

ମୋ ଉଡ଼ତା ଛାଇକୁ ଓଟାରି ମୋତେ ଯିଏ
 ଭିଡ଼ି ନିଏ ତଳେ,
 ସମୁଦ୍ର ଉପରେ
 କବର ଆକାଶପଥୁଁ ସାଗରଗର୍ଭରେ,
 ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ସହଚରୀ ସେଇ ନାୟିକାରେ, (ଛାୟାଗ୍ରାହିଣୀରେ)
 ଦେଖିଚି ମୁଁ ଜୀବାଶୁର କୁହୁଡ଼ି ରଳିରେ, ମୋର ଛାୟା ତଳେ
 ନିମଗ୍ନ ସହରେ ॥

ଜଠର ଦ୍ରୋଣିରେ, ଦୀର୍ଘ ଜରାୟୁ ଅଳିରେ
 ପିତୃକାଟ ବଂଶ ରଢ଼ିବାରେ,
 ମୋ ଲବଣ, ମୋ ପିତାର ଲବଣ ସ୍ଵାକ୍ଷରେ
 ଅସଂଖ୍ୟ ସନ୍ତାନ-ସେତୁ, ବଂଶଜ-ଧାରାରେ
 ମୋ ଧାତୁରେ ଧାତବ ନଗରେ,
 ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବୀଜ ପୋତା ଅଛି —
 ମୋ ଛାଇରେ, ଛାୟା ପ୍ରତିମାରେ,
 ଯେ ବୀଜରେ ମୋରଇ ଜୟନ୍ତୀ ।
 ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀବତୀ
 ସେ ବାଟେ ମିଳେ କି ନାହିଁ

ଜାଣେ ନାହିଁ,

ତଥାପି କର୍କଶ ମୃତ୍ୟୁ

ଜୀବନକୁ ଡାକି ଆଣେ ସେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ॥

ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସଂତାନେ
 ସେଠାରେ ଜାହିର କରେ
 ଚିତ୍ରବନେ ଅବା ପୋତା ଗ୍ରାମେ
 ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁର ପୋକ କରେ ମୁକାବିଲା
 ପଂକଜ ବାଜ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପଂକେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ତାଲା ॥

ତୁଳାୟ ପଲ୍ଲିରେ, ଆଉ ଏକ ଗଳିର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ
 କିଂବା ଆଉ ବଖରାରେ ନୂଆଜାତ ଶିଶୁର ଝଂକାରେ,
 ଅବା ଗୁଡ଼ ଅନାଗତ କେଉଁ ଗୋପ୍ୟ ପିଲାଟିର ଗାଳରେ
 ନୂତନ ବାଜର ଜୟ, (ଆଉ ନୟ)
 ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
 ନୂଆ ନୂଆ ଦିନର ଚାକରେ ।
 ମୋର ପାରଦ ରକ୍ତେ, ଲୁହ ଆଉ ରସାୟନ ଛାଲେ
 ଆଉ ମୋର ଅଭିନ ଛାୟାରେ
 ଆଗିଲା ପିଛିଲା ଦୁଇ ମୃତ୍ୟୁର ସେଠାରେ
 ଗୋପୁର ହତାରେ ॥

□ □ □

ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ସୂଚିତ ଚିତ୍ରକଳାର ଆଧାର ହେଉଛି ଛାୟାଗ୍ରାହଣୀ ନାମକ
 ରାକ୍ଷସୀ — ଯେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ତେଜି ଲଂକାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା
 ଗଂକ ଛାଇକୁ ଟାଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଝିକି ନେଇଥିଲା ।

ଶ୍ରୀବତୀ — ରାମାୟଣୋକ୍ତ ନଗରୀ । କୋଶଳସ୍ଥ ଲବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ।

ସ୍ଵଗତ — ୨

ସାତି ବା ଅଙ୍ଗତା ନୁହେଁ . . .

ଖାଲି ଏକ ଚିତ୍ରିତ କଳସୀ,
ତାର ଜଳେ ନାନା ତାରା (ବିଚିତ୍ର ଆକାଶ)

ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୟୀ ।

ତା ଆଖିରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯେବେ ବା ଦେଖିଛି
ନିଜର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅର୍ଥେ ଖୋଜି ପାଇଅଛି ॥

ମୋର ପଂକେ, ମୋର ହୋଇ-ପାରିନି-ଯାହାରେ
ତାର ଅଂଗାକାର ଜଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଅଂଗାକାରେ ।
ମୋ ସୁତିର ଆଂଗୁଳରେ ଅଂଗୁରାଟି ପରି
ସେ ନ-ହୋଇ-ପାରିବା ରାତି ରହିଅଛି ଜଡ଼ି ॥

ଯଦି ସେ ଦେଇଛି ଧରା,
କିଂବା ଯଦି ବାଜିଛି ବେସୁରା,
ତାକୁ ନେଇ ଜ୍ରାଡ଼ା କରେ
ମୋ ମନର ଏକାଂତ ଏଲୋରା ॥

ଯଦି କେବେ ଜାଲୁ ଦିନେ
ସୂର୍ଯ୍ୟବିରତିରେ

ନୂଆ ଜାୟା ପଡ଼େ ଆସି
ଅମେୟ ବିକାଳେ

ପରିଚିତ ପ୍ରାଂଗଣରେ —
ତେବେ ସେଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସରାରେ
ସଂଦେହ ନ କରି

ତୁମର ଅର୍ଥେକ ସରା ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି
ଚିର ଅଂଧକାରେ ରହେ ମୋଠାରୁ ସର୍ବଦା,^{*}
ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଲାଗି ଅଭିସାରୀ ବୋଲି
ଜାଣିବ ସୁନ୍ଦରୀ ।

□ □ □

୧. ନୋଟ : ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକାଧି ପୃଥିବୀକୁ ଜମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ।

ଉତ୍ତରସୂରି

ଆମର ପ୍ରତିମାମାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ହଜିଯାଏ ଏଣେତେଣେ
 ଦେଖ ଦେଖ ଦିରଘରେଣି ତୁଳେ ।
 ହଂସକୋଣ ମେଘ-ମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରୋର୍ମିମୟୁଖ
 ମିଶିଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରଭରେ ।
 ପୁଣି ଯେବେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୁଏ, ମନେହୁଏ ସବୁକିଛି ଯାଇଛି ବଦଳି ।
 ଘୃତାଚାର ଶତେକ ସୁନ୍ଦରୀ
 କନ୍ୟାରଣ ବାୟୁଦ୍ବାରା ଭଞ୍ଜ ହେଲା ପରି ।
 ତଥାପି ସେ ବିଛଡ଼ା ପୁଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ କାହିଁ ?
 ମୋର କ୍ଷିପ୍ତ ଅସ୍ତରଣ, ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଅଶନିଭ
 ମୋତେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି
 ଆଶ୍ରା ଲୋଡ଼େ ମୋ ମନରେ ପୁଣି ।
 ମୋର ତୃଣୀ ଶମିଶାଖେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ ॥

ଆମର ପ୍ରତିମାମାନ ବଦଳି ଯେ ଯାଏ
 ହଂସବିନ୍ଦୁ ଆକାଶରେ ।
 ନାନା ତୁଂଗ କାମନାର କୋଣାରକ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାରେ,
 ଅଥବା ଷାଠିଏ ସପ୍ତ ବାହୁଶିଳ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଚଟାଣେ,
 ନାନା ଚିତ୍ର-ଗୁରୁବାରେ ମୁରୁଜ୍ଜ ଚିତାରେ,
 ଅବା ବୈଶାଳ୍ୟ ଚିତ୍ରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପରେ
 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତୋରଣେ ॥

ନୂତନ ଲେଖନୀ ଅବା ଅସଂଖ୍ୟ ନିହାଣେ
 ଅଗଣିତ କଂଠେ,
 ନୂତନ ପ୍ରତିମା ପୁଟେ, ନୂତନ ସମ୍ରାଟେ,
 (ପଛେ ରଖି କୋଇଲି ବୈକୁଂଠେ ।)
 ଚଂରା ହାଡ଼େ ରଂରା କଢ଼େ
 ଚେତନାର ଦାଡ଼େ,
 ଝରଝର ହୃଦୟର ଝଡ଼େ
 ନୂଆ ରୂପ ଖୋସା ବାଂଧେ
 ନାନାଦି ସଂବଂଧେ
 ଆଜି ପୁଣି ଏ ଯୋଡ଼ା ଆସାଡ଼େ ।

□ □ □

ସଂସ୍କରଣ

(ଭରବତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ-ବାର୍ଷିକା ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲିଖିତ)

ଆକାଶେ ଉଡ଼େ ଶ୍ଵେତ
 କପୋତ ଶତ ଶତ,
 ଶୂନ୍ୟ ପଟକରେ
 ଶାଂତିର ମହାଦୂତ ।
 ସେ କି ହେ ବଂଧୁ ତୁମ
 ଯଜ୍ଞ ଉପବାତ !!

ଆକୁଳେ ବହେ ବାୟୁ
 ରଂଧ-ରଦରଦ
 ସେଥିରେ ମିଶିଛି କି
 ତୁମରି ଦେହଛଦ !
 ଧନିକ ଦୁନିଆର
 ସୁନାର ଲଂକା ଦହି
 ତୁମେ କି ଠାବ କଲ
 ଶାଂତିର ବଲ୍ଲଦେହୀ ?
 (ଫେରିବ ନିକି ଏବେ
 ମରଣସିଂଧୁ ଡେଇଁ ?)

ମରଣ ଏଡ଼େ ଲାଂବା
 ଦୀର୍ଘ ଏଡ଼େ ହୁଏ !
 ଚିଡ଼ା ତ ଲାଗିଲାଣି,
 କି ତୁମ ମନେ ହୁଏ ?
 ଧରିତ୍ରୀ ତାକେ ଦୂରେ
 ଶ୍ୟାମଳ ବାରିବାହେ ॥

ଶୋଷଣ କଳ ତୁରି
 ମୁକ୍ତି ଯଦି ପାଇ,
 ଯା ବୋଲି ଶାସନର
 ଚକରେ ଘୋରି ହୋଇ

ଚାହୁଁ କି ଘୁରିବାକୁ
 ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ?
 ବଢ଼ିବ ବୋଲି କିଛି
 ମଜୁରି ଶତକଡ଼ା
 କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼
 ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଛିଡ଼ା,
 ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଭୁଲି
 ପ୍ରୟୋଗେ ହେବୁଁ ଲୋଡ଼ା ?

ପ୍ରଶ୍ନ ନାନା ଆସି
 ହୋଇଛି ଆଗେ ଠିଆ,
 କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଛାଡ଼ି
 ଜଟିଳ ଏ ଦୁନିଆ ?
 ବହୁତ ଅଛି କଥା
 ଭାବର ଦିଆନିଆ ॥

ପ୍ରୟୋଗ ଘର ଡେଇଁ
 ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ
 ପାଇବ ନିଜକୁ ସେ
 ସମସ୍ତ ଭିତରରେ,
 ନିଜର ପ୍ରକାଶ ବା
 ଲୋଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ॥

ଆସିବ ତେବେ ଅବା ଶାଂତିର ମହାବୃତ୍ତ !
 ଜୀବନ ପୁରୁଷ ହେ ! ଧରଣୀ କରି ପୂତ ।
 ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ତୁମ କର୍ପୂର-କପୋତ ତ !!
 କେବେ ସେ କେବେ କହ ଆସିବ ଶୁଭଦିନ
 ନିଜର ପ୍ରକାଶରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦିନ
 ଉଡ଼ିବ ନିଜେଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଶାସନ !!*

□□□

* ଅଶାସନ -Stateless Societyକୁ ନକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କବିତାଟି ‘ଦୁଆ ଦୁନିଆ’ରେ
 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ରାତ୍ର

(ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସାରଦାମଣିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ରାତି ।)

ରତିହୀନ ବିରତିର ରାତି ପାହିଯାଏ ।
 ଗନ୍ଧ-ଗନ୍ଧବଦ ବାୟୁ ଛୁଟିଥାଏ ଛୁଟି ।
 ବାହାରେ ବଞ୍ଚିତ —
 ‘ରତୁଣୀ କୁସୁମାକରଃ’ ।
 ପାଖେ ସୁପ୍ତା ତନ୍ମୀ, — ଜଡ଼ସଦୃ ଦ୍ରଷ୍ଟ ।
 ଶୋଇଛି ବା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ନୂଆ ପତ୍ର ଶାଳ
 ଏକ ବିକଟ କମଳ,
 ଜୀବଣ୍ୟ-ଉର୍ଜିତ ।
 ଆହା ! କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ନାରୀ ପ୍ରେମ ପଦ୍ମତୋଳା !
 ହଁ, ହଁ, ଭଲ କରି ଦେଖ ।
 ଅପରୂପ ଶୋଭାର ମୟୂଖ ।
 ଦେଖ, ଦେଖ, ଦେଖ । ଭଲ କରି ଦେଖ ।
 ଅଂତନାଡ଼ା, ମଳମୃଦୁ, ଆଉ କେତେ କଣ
 ଚର୍ମ, ମାଂସ, ନଖ ॥

ତୋତାପୁରୀ କହିଥିଲା —
 ପିତ୍ରାଳୟେ ପଦ୍ମା ରଖି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛି ଶକା !
 ବାହୁଣୀ ତ ଦେଖିଥିଲା,
 କରି କରି କେତେ ନା ପରଖ !
 ଦିନେ ଏକ ଉଲ୍ଲସ୍ମୟୁବତୀ ଧରି ଆଣି
 ବସାଇଲା କୋଳେ, ସଧାଇଲା ବାର ।
 ଆଉ ତୋତାପୁରୀ ବିଡ଼ିଥିଲା ‘ନିର୍ବିକଳେ’ ତିନିଦିନ କାଳ ।
 ଆଉ ମଥୁରାବାସୁ ବଜେଇ ନ ନେଲେ ତାକୁ
 କେତେ କେତେ ଥର !
 ତେବେ ଆଜି ତର କିଆଁ ?
 ସେଇ ତ ସେଇ, — ସେଇ ଏକ ମହାମାୟାରଇ ଖୋଜ ।
 ଦେଖ୍ ତେବେ ଦେଖ୍ । ଭଲ କରି ଦେଖ୍ ।

ପ୍ରୀତିମୟୀ, ଶାନ୍ତିମୟୀ ସେ ଏକ — ଅନେକ ।
 ଭିନ୍ନ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ପ୍ରିୟା ପୁଣି ଜାୟା ।
 ଯା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନୂତନ କରି କରାଯାଏ ଜନ୍ମ
 ସେଇ ଜାୟା,
 ସେଇ ମାୟା — ମାୟାର ସଦ୍‌ମ ॥

ଦିବ୍ୟ ବାପାଧାର ।
 ନିଜରଇ ଛାୟାଘେରା ପୁଣି ନିଜର ଅତିରିକ୍ତ
 ମହା ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ।
 ଦେଖ, ପୁଣି ଭଲ କରି ଦେଖ ।
 ତୋ ହାତମୁଠାରେ ଯାହା, ସେଇ ପୁଣି କେତେ ନା ଦୂରରେ,
 ସେଇ ପୁଣି ଧରାର ବାହାରେ ଛୁଟିଛି ସକଳ ॥

ଏଇଠି କି ଯିବୁ ରୋକି ? ନା ଚାଲିବୁ ଆଗକୁ ?
 ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ । ସିଧା ହୋଇ ଚାଲୁ ।
 ପଡ଼ନା ତୁ ଅକି ଏଠି, ଚାଲୁ, ହୁସିଆରୁ ॥

କି ହେବ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ?
 ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖିଛି ଏତେ ଅଡ଼ା ଜଳ
 କିଂତୁ ମିଳେ କି ଟୋପାଏ ପାଣି ସାରା ପାଞ୍ଜିଟା ଚିପୁଡ଼ି ?
 ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ । ଭଲ କରି ଦେଖ ।
 ଯିଏ ଯାର ସିଏ ତାର ସିଏ ତା ଗରାଖ ।
 ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ ॥

□□□

ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମହାକାଶେ

(ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲିଖିତ)

ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମହାକାଶେ
ପତଙ୍ଗ ମୁଁ ଭାସେ, ଭାସେ ।
କ୍ଷୁଦ୍ର ମୋର ଅଗ୍ନିକଣା
ମିଳାଇ ଯାଏ ମହା ତେଜସେ ॥

କ୍ଷିତି ବାୟୁ ଜଳ ଆଦି
ପଂଚଭୂତ ନିଏ ସମାଧି,
ମହାଜ୍ୟୋତିର ପାରାବାରେ
ଜ୍ୟୋତିର୍ରିଂଗଣ ମୁଁ ମିଶେ !!

କର୍ମ ଗୁଣର ଏ ସଂସାରେ
ଭାଜ୍ୟ ହୋଇ ଯା' ଶେଷରେ
ରହିଲା ମୋର ଜାକା ଶେଷେ
ମିଳାଇ ଯାଉ ଅବିନାଶେ ॥

ପୃଥିବୀ ତାକେ ମିଛେ ପଛେ
କି ହେଲା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ମିଛେ ।
ଉର୍ଧ୍ଵ ଅଧ ବିରାଟ ତୁଚ୍ଛେ
ଆବୋରି ଆଜି ମୁହିଁ ପ୍ରକାଶେ ॥

□□□

ବୋରିସ୍ ପାଷ୍ଟରନାକ୍‌କୁ

ଆଜି ଏଠି ଶରତର ମୋଡ଼େ
 ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଝାଙ୍କି କିଂବା କେଉଁ ମୌସୁମୀର ଝଡ଼େ
 ଅତିକ୍ରମି ଚାଲିଥିଲି ମୁଁ କେଉଁ କୁହୁଡ଼ିଘେରା
 କୁହୁକ ପାହାଡ଼େ,

ଅନେକଟା ଇଂଦ୍ରଜାଳମୟ —

ତୁମେ ତେଣୁ ଫେରୁଥିଲ, ଦେଖା ଅଧା ପଥେ,
 ଶ୍ୟାମଳ ଗାଂଗେୟ ମାଟି, ଜଳାଂଗୀ ସୈକତେ
 ହେଲା ପରିଚୟ ।

ତୁମେ କି ସେ ରଣ ଯାହା ଦେୟ

ଅତୀତକୁ ମୋର,

ତୁମେ କି ସେ ଦାବି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ

ଭବିଷ୍ୟ ଆମର,

ତୁମେ କି ବିଦେଶୀ ସେଇ କୌତୁହଳର ?

ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ପରଦେଶୀ ଯାଯାବର ନକ୍ସତ୍ରପିଣ୍ଡିକ

ଆଲ୍ପଶର ଶ୍ୱେତ ମେଘ ଅଶ୍ୱର ଖୁରାରେ ବିଦ୍ରୁଷ ସକାଳ

ବିଡ଼ୁବିତ କେଉଁ ଏକ ଉପାତ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ !!

ଅସରଂତି ବାଟୋଇଁକ ଭିଡ଼

ହତାଶ ପ୍ରେମିକଗଣ ଆଉ ଆଶାୟା ଭିକ୍ଷୁକ ଜନ

ଅନେକ କିଂକର ଆଉ ଶରଣାର୍ଥୀମାନ,

ଏ-ସବୁ ଓ ତୁମେ ମୁଁ ମଝିରେ ଯା ରହିଥିଲା ବାଡ଼

ଲିଭିଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ ଯଦି

ଆମକୁ ମିଳାଇଦିଏ ପରସ୍ପର ସଂଗେ ଏକ ନଦୀ

ହଂସଜଳେ ପଡ଼େ ଯାର ଧରା

ଆମର ମନର ସେହି ନିଭୂତ ତେହେରା !

ଆଉ ଏ ସମୟ

ଘନବାଦୀ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଏ ଯା ଅନ୍ୟ ସମୟକୁ —

ଛିତି ସଂଗେ ଚୈତନ୍ୟର, ମନ ସଂଗେ ସମୟର
 ଅପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା,
 ସେ ବି ଆଜି ଧରାଦିଏ, ସେ ବି ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଛାଁତେ
 ପ୍ରୟୋଗର ଗାର ଭୁଲି ଉଠା ହୁଏ ପ୍ରକାଶର ମଂତେ —
 ମନେ ହୁଏ ଏ ବାସ୍ତବ, ଏଇ ଭୟ,
 ଚେତନାର ସୀମିତ ପଟାଳି
 ହଜିଯାଏ ସମୟରେ, ଗଢ଼ିଯାଏ ତା' ଖଡ଼ିଗୋଟାଳି ॥

ସେ ଆବର୍ତ୍ତେ ନାହିଁ ଶେଷ, ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ,
 ଅଛି ଜନ୍ମାନ୍ତର ।
 ଜାରା ବା ଜିଭାରୋ କିଂବା ତୁମେ ମୁଁ
 ଦୃଶ୍ୟରୁ ଯେ ଖାଲି ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ।
 ସେ ଭୂମିରେ ହେଉ ପରିଚୟ ।
 କ୍ଳାନ୍ତ କ୍ଷତ ମନ ଯେବେ କୋଡ଼େ ଶୈଶବରେ,
 ପ୍ରାଣ ଉର୍ମି ମାଗେ ଯେବେ ଆବୃତ୍ତିର କ୍ଷୟ ।
 ଚିର ଚାହେଁ ଯହିଁ ଚିର ଶାନ୍ତି,
 ଚେତନାର ଚିଦାଲୋକେ
 ଢଳଢଳ ପ୍ରାଣର ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତି ॥

□□□

ବର୍ଗୀ

କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା କଷରା ଘୋଡ଼ାରେ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଦମ୍ବେ ଅବା ହଠାତ୍ ଚକ୍ଚକରେ
ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଗୀର ଧାଡ଼ି ଯାଆ-ଆସ କରେ
ମୋ ମନର ସମତଳ ଅତଳ ପ୍ରାଂତରେ ॥

କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ହଳଦିଆ ପାଣିଟିଆ ଖରା
ସମକୋଣ ପ୍ରାଂତରର ଧାରେ,
ବର୍ଛା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ।
ନାନାନ୍ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସୁନାର ଡଂବାର
କେତେ କେତେ ରାଜୁତିର ସଂତକ ଓ ଚିହ୍ନ,
ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଗ୍ଧା ଖଂଡ଼ମାନ
ଥଳିରେ ତାଙ୍କର ॥

ଲଂବା ଲଂବା ଉଷାଣ ଓ ବୁଦା ବୁଦା ନିଶ
ମୋ ମନର ମାନଚିତ୍ରେ ଥରେ ।
ଅନେକ ବିପଣି ଆଉ ନାରୀର ଚିହ୍ନରେ
ହାତ ତାଙ୍କ ଚିକ୍ଚିକ୍ କରେ ।
ବର୍ଗୀ ଆସେ, ବର୍ଗୀ ଫେରି ଚାଲେ ॥

ଏ ମହାନଗରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଡଂବୁ ଦିନେ ।
ଏଠିକାର
ଟୋପି ଟୋପି ନକ୍ଷତ୍ରର ଧୂସରିଆ ଖୁରୁଂଗ ସାୟାରେ
ବର୍ଛା ତାଙ୍କ ଉଠିଥିଲା ଝଲି,
ଯୁଗ ଯୁଗ ଅଧାରରେ ଯେପରି ଏକକ କ୍ଷୀଣ ଡିଆସିଲି ।
ଏଠିକାର ଜଳାଶୟେ ହେ ଲୁଂଠନକାରୀ
ତୃଷ୍ଣା ତୁମ ଲିଭିଥିଲା କହ ॥

□□□

ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ

କୁଞ୍ଜ ବାହୁଟି ମୁଦି ଶିରପା! ସମେତ
 ଅର୍ଥରାଜ୍ୟ ରାଜକନ୍ୟା ସହ
 ଯିଏ ଦେବ ସେ କହିବ ଗାଥ କବି ମନଲାଖି ଗୀତ ।
 ସାବାୟ ! ସାବାୟ !
 ବାଛି ନିଅ ସାତଶିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପବୀତ
 ଅଥବା ଆଉ ଯାହା ଚାହୁଁ ॥

ଅଂର ଅଂରା ଆଉରଣ କାଠୁଲି ମେଖଳା
 ସେ ହିସାବ ଦେବାପାଇଁ ରହିଛି ମେକାପୁ ।*
 ଆଉ ବାଟଘାଟ ରେଷ୍ଟୋରାଁ, ଚା'ପିଆ, ନାଚଗାନ ମେକା
 ସେ ସବୁ ବାସ୍ତବକୁ ଫୁଟାଏ ତ ନାନା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ॥

କିଂତୁ ଏଇ ବାସ୍ତବର ଆତ୍ମା ଅଛି, ମାଗେ ସେ ତ କଥା
 ନାନାନ୍ ରୂପକେ ଆଉ ସଂକେତେ, ଆଭାସେ ।
 ପ୍ରେମ କର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶାଂତିର ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତି
 (ବୈନିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭାସେ)
 ଏଇ ଦେଖ ଦିରବାରେଣୀ ତୁଳେ ଉଠେ ଫୁଟି ॥

କିଏ ମଲା କିପରି ମଲା ଲାସକଟା ଘରର ଫାଇଲ୍
 ତାର ସଂଧାନ ଦିଏ ବେଶି । ଆଉ ଖବରକାଗଜେ
 ଭାଷଣ ଆବାଜେ ବାସ୍ତବର କଥା ଫୁଟେ ଯେତେ
 ତାର ରୂପାୟନ କରା କିଛି ନୁହେଁ ତ ମୁସ୍କିଲ୍ ।
 କେତେ କିଏ ମଲା ରଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, କିଂବା ଗୁଳିଗୁଳା —
 ଯେତେ ଯେତେ ରକ୍ତସିକ୍ତ ଅଛି ବଡ଼ବିଲ୍,
 ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିପାର ତାର ମୂଳ ସ୍ୱର
 ଦେଇପାର ଚିତ୍ର ତା ଆତ୍ମାର,
 ଝାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ ତହବିଲ୍ ?

* ମେକାପୁ - ରାଜଗୃହରେ ବସ୍ତ୍ରରକ୍ଷାକାରୀ (ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି)

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷେ
 ରଖି ଦେଇ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ କାମେରା ସକାଶେ ?
 ତଥାପି ରଜାଘର ଡ଼ବାପଟା ଆଉ
 ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାମୁଟିଟାଉ —
 ଇଆ ଲେଖ, ତା ଲେଖ ଲେଖ ଲେଖ
 ଅମୃତ ଘଟଣା —
 ତୁଚ୍ଛତାରେ ସୃଷ୍ଟି କର ଗୋଛାଏ ନାଟକ ।
 ମିଳିଯିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କରମୋକ
 କିଂବା ସମୃଦ୍ଧ ପାଟଣା ।
 ‘ମାଣେ ଏ ଭୂଇଁର ଅସାମାନ୍ୟ ଗଛମାନ
 ନିଧୁ ନିଖାତ ସଜକ
 ତଳିଗୋପ ପ୍ର ।’
 ନିଉପନା ଗାଏ ସେବକମାନ ଜାରିରି ଶିତିଂର
 ପୋତାବିଲ ବଡ଼ବିଲ ମୈଥ ଏ ଚାରି ଗାଁ ॥

ତେବେ ଲେଖି ଯା
 ଯା ଲେଖିବ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇ ପାରେ,
 ଯାବତ୍ ଚଂଦ୍ରାକ୍
 ନାହିଁ ଇତି ।
 ‘ଯେତେକାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରତ
 ଏତେକ କାଳକର ସ ବ୍ରତାବାକ
 ୧୧’ —
 ଆଉ କେତୁବିଲ୍ଲୁ,
 ଲବଂର ପୁଲର ଗଂଧେ ରବସଦ ଯେଉଁଠି ଅନିଳ !
 ଅର୍ଥାତ୍ —
 ଆରେ ଯଃ ଜୀବତି ସଃ ଜୀବତି ।

□□□

-
୧. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କ (୧୬୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ଡାକ୍ତରୀ
 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲିପି (୧୩ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ।
 ୨. କେତୁବିଲ୍ଲୁ - ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ର କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ

ମୈଥ ଲେଖା । ଦାନ ଶାସନ ପତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି
 ଅବଧାନ କଲେ ଯେତେ ଛକାନ୍ତି ନିଖାତ ଜାଗିରି
 କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ପଦର ପଂକାଳ ଛାୟା ଉପଛାୟା ସଂଧ୍ୟା ସୀମାଂତରେ
 ଚାରି ଗାଁକୁ ଛପନ ଅଂକେ ପାଡ଼ ତଳୁ ବାହାର କରି
 ଆଗ୍ୟାଂ ଦେଇ ଅଛାତି ଶ୍ରୀପତି କାହାରେ ।^୧
 ଏକ ପାଖରେ ଖିଟିଂଗ, ଯେଉଁଠାରେ
 ‘ଭ୍ରମରେ ପଦ୍ମରେ ରମିଲେ ।’
 ଦିବ୍ୟାଂଗନାମାନଙ୍କର ସ୍ତନସଂକଟେ ମଳୟ ପବନ
 ମଂଦ ମଂଦ ହୋଇ ପ୍ରସରିଲେ ।’
 ରୋହିଣୀ ସଂଗେ ଟଂଦ୍ର ବିରଂଗ ପାଇଲା ।
 ସୁରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଗଗନେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ।^୨
 ତେଣେ ବଡ଼ବିଳ ହେଇ ପଛିମ ପଟେ —
 ଦାନ ଛତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ମୋଟାପେଟୁଆ ଶେଠେ
 ଖାଲି ସ୍ଥାନପତିମାନଙ୍କୁ ସୁନିଆ ଭେଟି ଗୋଟେ —
 ଅଭିଷେକ, ଉପରିପତାଂ ଖଂତ ଖଂତିଆଣ, ମାଗ ମାଗଣ,
 ବେଠି ବେଗାର, ମଡ଼ି ମୁଆ ।^୩
 ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କୁଳିର ଲହୁଲହାଣେ ଚିଂତାର ପଡ଼ିଆ
 ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ପ୍ରକଟେ ॥

ଆଉ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲୁ ?
 ସେ ତ ରହିଲା ଅନେକ ଦୂରେ, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପଛେ ।
 ତଥାପି ଯଦି ବଂଶୀ ବାଜେ
 ସ୍ଵପ୍ନ ଭାଜେ —
 ଅଭାବ ହେବେ ନାହିଁ
 କୁଶୀଳବରଣ
 ଶାରଦ ରାସ ମଂତେ ॥

□ □ □

୧ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଡ଼ାକପତ୍ର (୧୬୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ)

୨, ୩ । “ଭୂବସୁଧାନ୍ତିଧି” ପଦ ।

୪ । ଡ଼ାକପତ୍ରର କେତେକ ଅଂଶ ।

୫ । କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲୁ — ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ।

ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି-କାବ୍ୟ ପ୍ରତି

ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମେ ସୁନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
 ଶହେ ବାର କହିବି ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ ।
 କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ସୁନ୍ଦରପଣିଆ ହିଁ
 ତୁମକୁ ଯାଇଛି ବଳି ।
 ତେଣୁ ମନେ ହୁଏ, ମୁଖ ନୁହେ, ତାହା ମୁଖା ।
 ଛାତେ ଗଢ଼ା ପ୍ରତିମାଟି ପରି
 ନିୟମର ମାପରେ ତିଆରି ।
 ପଦେ ପଦେ ଶୁଖିଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପି
 କିଣିକିଣି ଧ୍ବନି କରି
 ନୂପୁରର ଭ୍ରମ ବା ଜଳ୍ପାଏ,
 ନାନା ଭାରୀ ଅଳଙ୍କାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, ଗୋଠ, ଗୁଣା, ଗପ ଓ କଂକଣେ
 ତିଳମୁଲ ନାସା, ଆଉ ପାଟଳୀ ପରାଏ
 କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ, ଶ୍ରବଣର, ବାହୁ, କଟି ପଡ଼ିଯାଏ ଢିଙ୍କା ।
 ବେଳେବେଳେ ମନେ ଜାଗେ ଶଂକା
 ତୁମେ ଅବା କେଉଁ ଏକ ସର୍କସ ବାଜିକା
 ସୁଜଳିତ ଦେହଟିକୁ ବଳିବଳି
 କରିବ ଦେହକା ! ନିବୁଜ କାଗର ଏକ ଦୀପଧାରେ ଯେପରି ବା ପରିମିତ
 ତୁମେ ଏକ ଶିଖା ॥

ହେ ସୁନ୍ଦରି ! ତୁମ ନାବିବ୍ୟଧର ଚାକ୍ଷୁରେ
 ଅଯାଚିତ ଶ୍ରବଣରା, ରତି ଯଗା, ଭୂରୁ ଖେଁରା, ପୁଣି ଓଠ ଉଁରା,
 ସବୁଥିରେ ସେଇ ଏକ 'ଅତି'ର ପାଦୁନେ
 ତୁମ ସତୀ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ମରେ,
 ଖୋଜିବୁଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନେ ।

□ □ □

ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ନେତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ-ସଭାରେ ପଠିତ କବିତା

ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ,

ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସମବେଦ
ତାଙ୍କ କଥା ପଛକୁ ରଖି ଟିକିଏ ଉପୋଦ୍ଘାତ —
(ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିକା) ପ୍ରଥମେ ଦିଏ ।

ସମୟ ତ ମାତ୍ର ମିନିଟ୍ ସାତ,
ସଭାପତିଙ୍କ ହୃଦ୍‌ମ, ଆନ କରିବ କିଏ ?

ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା —

ଆଜିକାଲି ବୀତିରହିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
ମରିଯିବା ନୁହେଁ ।

ବୀତି ରହିବାର ତପସ୍ୟା

ଅତି କଠୋର, ଅତି ଭାଷଣ, ଅତି ଦାରୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଆମେ ଯେ ବୀତି ରହିଛୁ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ॥

ଆଜିର ଏ ଭେଙ୍ଗାଳ ଯୁଗରେ;

ଗାଉଳ, ଅଟା, ତେଲ, ପରିବା ସବୁ ଯେତେବେଳେ

ବିଷାକ୍ତ, ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣହୀନ,

ତା'ପରେ ଦାମ ଯେତେବେଳେ ହୁ-ହୁ ଯାଏ ବଢ଼ି

ସେତେବେଳେ ବୀତିବା ଯେ କି ଶକ୍ତ

ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ।

ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗାଉଳ ବେପାରୀ

ଅଟାକଳ ମାଲିକ ଓ କଳାବଜାରୀ

ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ବକ୍ସିତା କରିବି ନାହିଁ ବାଦ ।

ଯାହା ହେବାର ହେଉ, ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ

ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

(ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସଭାରେ ଇତାଲା ଦେଇ ଆସିଛି — ସ୍ଵଗତ) ॥

ହଁ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ।

ମୁଁ କାହାକୁ କରେ ନାହିଁ କେଆର ।

ଆଜିକାଲି ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ହେଲାଣି ଏକ ସପନ,
 ସବୁ ଭେଜାଲ, ସବୁ ନକଲି, ସବୁ ଝୁଟା
 ତା'ପରେ ଦରଦାମ ମନକୁ କରେ ଥୁଟା ।
 ସବୁ ମହରଗ, ସବୁ କାଂତାର,
 ଖାଲି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଶସ୍ତା ।
 ଆଉ ସବୁ ସୁବିସ୍ତର . . . ସୁବିସ୍ତର —
 ତାଉଳ ବସ୍ତାର ସପନ ଦେଖେ ରାତିରେ,
 ଆହୁରି ସପନ ଦେଖେ କରତରୁଟି ଅଟାର,
 ସବୁ ମହରଗ, ସବୁ ଭେଜାଲ
 ଖାଲି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହିଁ ଶସ୍ତା —
 ଖାଲି ଝଙ୍କମାରି ॥

ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଚିଂତା ନାଲ ।
 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ହାର୍ଟଫେଲ,
 ଅଛି କରୋନାରି —
 ଯେତେ ଝଙ୍କମାରି ଖାଲି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ — ।
 ସବୁ ଲାବା ଚୌଡ଼ା ହଠସଂତିଆ ବେମାରି,
 ବେରିବେରି, ଗୋଦର, ଉଦରଫୁଲା,
 ଧଇଁ, ନାକଝାଡ଼ା,
 ଏ ଭେଜାଲ ଯୁଗରେ ସବୁ ସଂଭବ ।
 ଏଠି ବେପାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି,
 କରନ୍ତୁ ।
 ମୁଁ ବସିବି ନାଲ, ସଭାପତି ମହାଶୟ ଯାହା କହନ୍ତୁ ।
 ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିବି ।
 ଶ୍ରାଦ୍ଧଦିନର ଭୂରିଭୋଜନ ପରି
 ଶ୍ରାଦ୍ଧସଭାରେ ଲଏ ବି ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ —
 ନ ହେଉ ପଛକେ ଭୋଜନ,
 ଲଏ ଏକ ଉଦ୍‌ଗିରଣ ।
 କାଳକ ପରେ ରୋଚକ ।
 କୁଞ୍ଜକଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ,
 ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ଗମ ।
 ହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଲୋଡ଼ା —

ଲୋଡ଼ା ଶସ୍ତ୍ରା ସୁଜଳ ଖାଦ୍ୟ ।
ସେଇଟାହିଁ ଚରମ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଦ୍ୟ ॥

ଏ କିଳାପୋତେଇ ଯୁଗରେ
ନିଷ୍ପ୍ରମଣହିଁ ପଂଥା ।
ଟଂକ୍ରମଣ ଓ ସଂକ୍ରମଣ
ତା'ପରେ ଅଧିରମନ, ଉର୍ଧ୍ୱାୟନ —
ଏଇ ହେଲା ଆମର ଥିଓରି ।
ଆମେ ଯାଉଁନା ତରି
କାଏମାସ୍ତାର୍ଥ ରହିରେ ।
ଆମେ ଯାହା କହୁଁ କହୁଁ ସତ,
ଯଦିତ ଚିକିଏ ତେରିରେ ॥

ସମୟ ହୋଇଆସିଲାଣି, ହେଉ
ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ ।
ଯାହାଂକର ଶ୍ରାବ
ତାଂକ କଥା କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି କୁହା ।
କ୍ଷମା କରିବେ ।
ତାଂକ ଆତ୍ମା ଚିର କ୍ଷୁଧିତ
ଚିର ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ॥

ମୁଁ କାହାକୁ କେଆର କରେ ନାଉ ।
ମୁଁ ଚିର ଜାଗ୍ରତ,
ଚିର ବିଦ୍ରୋହୀ
ଚିର କଂକାଳ
ମଧ୍ୟବିର ।
ମୁଁ ପଥହରା ପଥକ ନୁହେଁ ।
ମୁଁ ନବ ଉଦ୍‌ଧୂତ,
ନବ ମଂଥୁତ
ନବ ଗୁଂପିତ
'ଚମତ୍କାର' ॥
ନମସ୍କାର *

□□□

* ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସୌଜନ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ।

ପଂଦର ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୬୭

ଲକ୍ଷ ପଦୁଅଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ
 ଶତ ସରିତେ ସରିତେ
 ଲେଖା ଆଜି କି କବିତା ?
 ପଂଦର ଅଗଷ୍ଟେ ?

ନୂତନ କେଉଁ ଜେଉ ଆସିଛି
 ଶେଷ ପ୍ରହରେ ପ୍ରାବୃତେ
 ଦକ୍ଷିଣ ମେଘେ ଡୁରିତେ ?

ନୂତନ କାଂଚି ଡାକରା ?
 କଳା ଓ ଧଳା ଦୁଇ ଘୋଡ଼ାର ଶୁଭୁଛି ହୃତ ହକରା ।
 (ଆକାଶେ) ଶଂଖଟିଲର ଭେଜା ।
 ଆଜି ଦିନ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର
 ଦୁଇଟି ବାଣୀ ହେଲା —
 ‘ଲଭାଙ୍ଗ’ ଓ ‘ବାଲିମେଳା’ ॥

୧୫ । ୮ । ୧୯୬୭

□□□

ଉତ୍ତରଣ

ଏ-ବର୍ଷ ବି ବିତି ଯାଉ,
 ଋତବର୍ଷ ପରି ।
 କିଂବା ଶହଶହ ବର୍ଷମାନ-ପରି ।
 କଳ୍ପସ ସଦୃଶ ।
 ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଂତୁ ଧ୍ରୁବ ହେଉ,
 ହେଉ ନିରଂକୁଶ ।
 ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ କିଂବା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଉ —
 କଇଁଛର ଆଖି ପରି ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ
 ତାହା ଜଳୁଥାଉ
 କାଦୁଅର ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ।
 ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ପରି ନେକି ରୁମାଲରେ ॥
 ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜନ୍ମଲଭୁ ତୃଷିତ ୩୦ରେ
 ଭୟର ପାହାଚେ ଅବା ଜୟର ଶିବିରେ ।
 ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜନ୍ମଲଭୁ ଅତୀତର ଜମା ଖାତା
 ଖଜଣାଖାନାରେ ।
 କିଂବା ଆଜିର ଏ ପ୍ରାର୍ଥିତ ପ୍ରହରେ
 ଟଂକା ଶାଳେ ଶାଳେ
 ଚିକ୍ତିକ୍ ରେଜିକି ପ୍ରମାଣେ ॥
 ହେଉ ତାହା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଅବା ମଧୁଶୈୟ,
 ତାହା ପ୍ରେମ ହେଉ, କିଂବା ଜୟ ହେଉ
 ହେଉ ଉଚ୍ଚାଟନ ।
 ମାତ୍ର ହେଉ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣ
 କ୍ଳାନ୍ତ ଶିଖାର ।
 ଉତ୍ତରଣ, ଏକ ଉତ୍ତରଣ ॥
 (ମୁକ୍ତିର ପାଇକ କରି ମୃତ୍ୟୁର କିଂକରେ)
 ଆଉ ଯେତେ ମାସ ବର୍ଷ
 ଦିନ ବଂତ ପକ
 ନିଷ୍ଠକ ! ନିଷ୍ଠକ !!

□□□

ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା

ମୋତେ କର ପ୍ରଜାପତି,
 ତୁମ ବରିତାରେ
 ହେ କୁସୁମାକର,
 ଦିଅ ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ମାଲିନୀ,
 ମହୁର ସୋରେଇ ଆଉ
 ପଂଚମ ସ୍ବରର
 ନୀଳ ନୀଳ ଶତାବ୍ଦୀଟିଏ ॥

ଦିଅ ମୋତେ ସୌରଭର ଗୋଟିଏ
 ପ୍ରଗଣା
 ହେ ସମ୍ରାଟ !
 ଦିଅ ମୋତେ ଖଂଡେ ଖାଲି ଗ୍ରାମ ।
 ଏଇ ଛୋଟ ନଗରିର
 ଉକୁଡକୁ ଧ୍ବନି
 ଶୁଣାଯିବ ଯହିଁ ଅବିରାମ ॥

ସବୁ ଫୁଲ, ସବୁ ତାରା
 ସବୁ ପ୍ରେମମେଦେ
 ଦିଅ ମୋତେ ଏକ ଧୂବତାରା,
 ସେ ହେଉ ପ୍ରତିମା ଅବା ରୂପକ,
 ମୂର୍ତ୍ତିନା,
 ହେଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାକରା
 ପ୍ରେମର ନିଭୃତ କୁଞ୍ଜବନ୍ଧୁ ।
 ରତୁରାଜ !
 ଦିଅ ମୋତେ ତୁମ ପୁଷ୍ପଧନୁ ।

□□□

ବ୍ରାହ୍ମାଗନ

ତ୍ରିପୁଲିକେନ୍ ସମୁଦ୍ରବେଳାରେ ବସିଥିଲି ।
 ଅଦୂରେ ଜନତାର ଜୋର ଆଘାତ —
 “ପ୍ରତିରୋଧ । ପ୍ରତିରୋଧ ।
 ଶତ୍ରୁର କର ପ୍ରତିରୋଧ ।
 ପଥ କର ରୋଧ ॥”

ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସେଇ ଓହ୍ଲ
 ଅଚେତନ ସଂଧ୍ୟା ଛାଇରେ
 ଏକ ଅତିକାୟ ବ୍ରାହ୍ମାଗନ
 ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଉଠିଆସୁଛି ।
 ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଁ-କରି ଛିଡ଼ା ହେଲା ।
 ତାର ଅଶ୍ରୁତି
 ମୁହଁରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନର ରକ୍ତ ॥

ସେଇ ଆଳତ୍ତ
 ସଂଧ୍ୟାରେ
 ମୁଁ ଡାକିଲି, ଭାଇ, ଭାଇ, ଭାଇ ।
 ସେ ହସିଲା ।
 କହିଲି, ‘ପଂଚଶିଳା ।’
 ସେ ରାଗିଉଠିଲା,
 ‘ନାଉଁ, ନାଉଁ, ନାଉଁ ॥’

ଦୂରରୁ ଭାସିଆସିଲା
 ମିଳିତ କଂଠର ଆଘାତ
 ‘ପ୍ରତିରୋଧ, ପ୍ରତିରୋଧ ।’
 ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚଓଜ-
 ର ଦାଦରା ।

‘ବାଟ କର ରୋଧ,
ଶତ୍ରୁର କର କର ମୁକାବିଲା ॥’

ଦେଖିଲି,
ସେ ଅତିକାୟ ଦ୍ରାଘନଟା —
ଯାହା ସାମନାରେ ହୋଇଥିଲା ଛିଡ଼ା,
ହଠାତ୍ ହୋଇଗଲା ସେଉଟା
ଗୋଟାଏ ବାଲିଜୁକଡ଼ା ।
ବିକ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ॥*

□□□

* ମାଦ୍ରାସ, ଟ୍ରିପ୍ଲିକେନ୍ ସମୁଦ୍ରବେଳାରେ ଲିଖିତ — (ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ
ତାମିଲନାଡୁର ଜାତୀୟ ମହାକବି ଭାରତୀକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା) — ୧୦ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୬୨ ।

ଦ୍ରାଘନ ଅର୍ଥରେ ଗଭିର ଦ୍ରାଘନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ

(୧) ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ

(ଭାବର ବିଧାନଚକ୍ର ରାଧିକା ମୃତ୍ୟୁରେ)

ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିଲେ ।

ଗଜଦାନ୍ତପଲଙ୍କରେ ବସି ଦେବଗଣ ତା'କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ।

ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସହରର ମନୁମେଂବ୍ ତଳେ

ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ॥

ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯେ ନିଦ୍ରା କେବେ ଜାଣିନି ପଲକ,

ଯେଉଁ ମହାସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଭୋଗିନି ତମକ-

ଅବସ୍ଥାରୁ ସମୟରେ ହୋଇଯିବା ଜାଣ,

କିଂବା ଆକାଶର ବିକାରରୁ ଆକାଶରେ ହୋଇବା ବିଜାଣ,

ସେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ

ସିଏ ହୋଇଗଲେ ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ॥

ଗୋଲ ଦୀପ୍ତି ଛିର, ଆଦିରାଗ ।

ଝିମର ଓ ବ୍ରାମ୍, ବସ୍ ଅଜସ୍ର ଚିତ୍କାର,

ଗାଡ଼ିର ନିବିଡ଼ ସୁଧ ଧରୁଛି ସହର

ଭିଜା ଘାସ ଗଛପତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧା ଖରା,

କାଦୁଆ ମେଘର ଛାଇ-ଖରା,

ଖରାର ଓ ପାଣିର ସେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ

ପ୍ରବଳ ପ୍ରହରେ

ହଠାତ୍ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ॥

ସବୁଠାରୁ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ

ସହର ସମସ୍ତ,

ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫ;
 କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛି ନିଜ ପାପୁଲିରେ
 ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଜିକା ଯେକାଳେ ଦମ୍ ନିଏ,
 ଠିକ୍ ସେ ସମୟେ
 ନଗରୀର ଏକ କୋଣେ, ନିଭୃତ ଘରରେ
 ଏକ ମହା ସ୍ତବ୍ଧତାର ତୁଷାର ତା'ରୁରେ
 ବରଫ ବିଗ୍ରହ ପରି ଶୋଇ ସେ ପଡ଼ିଲେ ॥

ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ
 ହାସପାତାଳେ, ପ୍ରସୂତି ଆଗାରେ
 ଶୁଭ୍ର ଶ୍ୱେତ ନର୍ସ ହାତେ ନୂତନ ଶିଶୁଟି ଥରେ ।
 କେଉଁଠି ବା ଶେଷଦେଖା ଶେଷ ଝରକାରେ,
 ନାନା କୋଳାହଳ,
 ଶହ ଶହ ଆଗନ୍ତୁକ ଓ ବିଦାୟୀ ପାଦର ଧ୍ୱନିରେ
 ନିଃସଂଗ୍ର ସହରର ପଥ ଥରେ
 ଦୁଃଖର ସହର ॥

କରୁଣ ଦିନର ଆଖି ହୋଇଥାସେ ସାଫ,
 ବହୁ ଘରେ, ବହୁ ଅଜିଦରେ ତୁମ ଫଟୋଗ୍ରାଫ
 ଉପରେ ମିହାନ୍ ଦିନର ଜ୍ୟୋତି ଝରେ ।
 ବିଦାୟ ! ବିଦାୟ ! ପୃଥିବୀ ! ବିଦାୟ ନଗର ।
 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ॥

ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ॥

(୨) ମହାଯାତ୍ରା (ଜଣେ ବ୍ୟୁତ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ)

ରାତ୍ରି-ରତି ହ୍ରସ୍ୱ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟାମିତି
 ପୃଥିବୀର ନାଭି-ଚକ୍ରେ ଗଡ଼େ ଅଗ୍ନି-ବୃତ୍ତ,
 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦୁର ସମିତି ।

ମୃତ୍ତିକାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା
 ପ୍ରେତାୟିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଅବସାନ କୃତ୍ତିକ ଦ୍ରାଘିମା,
 ଏ ସକଳ ପରେ
 ତୁମର ଧୂସର କଂଠ ହେ ଜଟାୟୁ ! ଆଜି ବାରେ ବାରେ
 ଟାକୁପୁଟ ହାଣେ
 ତାକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନେ ॥

ଏଥୁ ଆଗୁଁ ତୁମେ ବହୁଥର
 ମରିଚ ମରିଚ ସାଥୀ ମରଣର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱୟଂବର
 ବରିଚି ତୁମରେ,
 ଆବର ସହସ୍ର ଯୋନି ପ୍ରସବ ବ୍ୟଥାରେ
 ପଡ଼ିଅଛି ଫାଟି ।
 ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓନ ତୁମ ବିନେ ସିନ୍ଧୁ କରେ ମାଟି ।
 ପଦେ ତୁମ ନମେ ଜନ,
 ସଂଘ ତବ ମାରଜ ଶରଣ ।
 ପଛେ ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ
 ଚଳଇ ନୀରବେ ।
 ମହାଯାତ୍ରି ! ପାହାଡ଼ର ଶବେ
 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ-ଅନଳ ।
 ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ଆଜି ଜଉଘର
 ହେବ ଅବସାନ ।
 ହେ ରକ୍ତଧୂଳ !
 ମାଟିର ଆତ୍ମଜ !
 ମାଟିର ଔରସୁ ତୁମେ ଆସିବ ବାହାରି
 ନେପଥ୍ୟବିହାରୀ,
 ଯଥା ଚୂଣ
 ମୃତ୍ତିକାର ଭୃଣ ।

(‘ତରଳ’, ୧୯୪୪)

□□□

ଦେବତାମ୍ବା ହିମାଳୟ

ଦେବତାମ୍ବା ହିମାଳୟ ପାଦେ*
 ଶତ୍ରୁ ଦଳବାଂଧେ ।
 ବାଜେ ସେଠି ପ୍ରେତର ବିଷାଣ ।
 ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ
 ଉଡ଼ାଅ ନିଶାଣ ॥

ଗଂଗୋତ୍ତର କୁଳେ ଉଠ ଜାଗି ।
 ହିମାଚଳ ପ୍ରଶାଂତ ବୈରାଗୀ
 ଆଜି ଖୋଜେ ତୃଣୀ ।
 ଥରହର ଶତ୍ରୁର ଛାଉଣି ॥

ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତର ସଂଧ୍ୟା
 କରେ ଅଂଗାକାର,
 ଅଳକାନଦୀର
 ପାଦପ୍ରାଂତେ ।
 ତଡ଼ିବାକୁ ଏ ପିଶାଚଦଳେ ।
 ଦେଖ, ଦେଖ, ଶିବାଗ୍ନି ଜଳେ ॥

ଗଂଗାର ବୁଜେ ଲୁହଧାର,
 ଶୂନ୍ୟ ତା କଳକଳ ଗାତିର ନିର୍ଭର ।
 ବୁଜେ ତାର ରକ୍ତର ଗାର ।
 କେ ବାଂଧୁବ ମୁକ୍ତବେଶୀ ତାର ?

ଦେବତାମ୍ବା ହିମାଦ୍ରି ଟଂକଳ,
 କଂପେ ଥରଥର ।
 କାଂଚନଜଞ୍ଜାର ଜାଗରଣ ।
 ଉଠ, ଉଠ, ଜାଗ ନାରାୟଣ ॥

□ □ □

* “ଅସ୍ତ୍ରଧରସ୍ୟାଂ ଦିଶି ଦେବତାମ୍ବା ହିମାଳୟୋ ନାମ ନଗାଧିରାଜଃ
 ପୂର୍ବପରୋ ଜେୟନିଧୀବଗାହ୍ୟ ଶିତଃ ପୃଥ୍ବ୍ୟା ଇବ ମାନବଂଷ ।”
 — କାଳିଦସ (କୁମାରସଂହତ)

ଏଆରପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁୟର୍କ

ଯାଇଫୁଲ ଚାକିରିଆ ଶୀତର

ଏ ଆଲୁମ୍ବାନ ଖଂଡ଼ି

ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବୁଢ଼ା ପରି ପୃଥିବୀ ଶୋଇଛି ।

ଏରୋଡ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ନାନାନ୍ ଆକୋକେ

ନିଅନ୍ତର ନେଳି ନାଲି

କୁକୁକୁକିଆ ମାଛି ।

ରାତିଟା ତ ପାଇ ନାହିଁ କିଛି ବାକି ଅଛି

କାପେ ଆଉ କାବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ ।

ତଥାପି ଆଲୁଅ ଜଳେ ସ୍ବପ୍ନରେ,

ଅଚେତନ ଘୂମଂତ ମନର,

ବୁଲେଭାର୍ଡ଼େ, ରୁଆ ଆଉ ପାଇନ୍ ଶିଖରେ

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭାସ ଆସି ହୋଇଯାଏ ବିଂଛି ॥

ଭାଷଣ ସଂବାଦ ଅଛି,

ଜରୁରୀ ଖବର

ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, କିଂବା ଚିକେ ପରେ ।

ଭାଷଣ ଖବର ଅଛି ମଣିଷ

ମନର,

ମେରୁ-ବୃରେ, ବିଷୁବର ଘରେ ॥

ସକାଳର ଜନ ସୁଅ, ମଣିଷର ଭେଜା,

ମଣିଷର ଅସୁମାରି ଛକ ।

ମଣିଷ, ମଣିଷ ଖାଲି ମଣିଷର ସ୍ତ୍ରୋତ

ଶ୍ରମଜୀବୀ, ବାବୁ, ଭଦ୍ରଲୋକ ।

ଶୀତର ଘୂଘୁଡ଼ି ପରି ମେଘରଇ ରଡ଼ି

ଚୌମଥାରେ, ମୌନ ବଂଦରେ ॥

ଭାଷଣ ଖବର ଅଛି
 ଆଜି ଏ ସକାଳେ
 ଚା' ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ତଳେ,
 ସପ୍ତରିର ଖୋସା ପରି
 ମଣିଷ ଦିହରେ
 ନୂଆ କେଉଁ ପରସ୍ତ ଭିତରେ
 ନୂତନ ଖବର ଅଛି
 ଜରୁରା ଚିଠିରେ
 ରେଡିଓର ସ୍ବରେ, (ଆଉ) ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ତାରେ
 ସକାଳର ପାଣିଟିଆ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତରେ
 କୁହା ନା ଚାନ୍ ସଂବଂଧରେ !
 ଭୋ'ରର ନାଟକରେ,
 ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଗଣେ,
 ସବୁରି କଂପିତ ଓଠରେ ॥

ନୂତନ ସିଂଫନି ଅଛି
 ତୁମରି ଓଠରେ,
 ରାଜା ଆଉ ଗୋଲାମ-ବିବିରେ ।
 କାଳିକାର ରାତି ପାଏ
 ନିର୍ଧୂମ ସକାଳେ,
 ତମ ଆମ ସବୁରିର ଘରେ ॥*

□□□

ନ୍ୟୁୟର୍କ ।

ଅକ୍ଟୋବର, ୨୨, ୧୯୬୨ ।

* ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟଡିର ମିସର୍ ଇଂଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ ନିମ୍ପଟ୍‌ଶକ୍ତମେ ଲେଖକ ଦ୍ବିତୀୟବାର ଆମେରିକା ପରିଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ।

ଏକ ଉପକଥା

ଦିଗପହାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଶିଖେ
 ରାଜା-ପୁନିଅ ଜହ୍ନ ।
 ଛୋଟ ଏକ ଉପନଦୀର
 ନିରୋକା ଜଞ୍ଜସର,
 ଚଢ଼େଇଞ୍ଜର ଭେଜା ।
 ଆଜି କି ତାଙ୍କ ବାରୁଣି-ଯୋଗ
 ଆଜି କି ମାଘମେଳା !!

ହଠାତ୍ କିଏ ମନପବନ
 ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଆସେ,
 କାଟକରତ ବାଡ଼ରେ ଘେରା
 ରଜାଝିଅର ଦେଶେ ?
 ଶୋଇଛି ଯିଏ ଶୟନଘରେ,
 ରଢ଼ବୀପ ପାଶେ ॥

କେଉଁ କାହାଣୀ ଦେଶୁ
 ଆସିଛି ସିଏ କେଉଁ କାଳର କରୁଣ ଇତିହାସ ?
 କେଉଁ ସମାଜ ତାକୁ
 ପଠାଏ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କିସେ ?
 ଡାକିବ ଫୁଲ ଫୁଟିବାବେଳେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଦିଶେ !!

ଦିଗପହାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳେ
 ସୋରିଷ-ଖେତ ଶେଷେ
 ରୁପେଲି ନାନା ସପନର
 ସେ ଉପନିବେଶେ !
 ଅଥବା ମନଗହନ ପୁରେ
 ଥକା ପ୍ରହର ପରେ
 ଛୁଆଁଇ ତାର ଥରିଲା ପାଦ
 ଚଳେ ସେ ଅଭିସାରେ,
 ଗୋପନ ଅଂତଃପୁରେ,
 କାଟକରତଘେରା ଖିଡ଼ିକି
 ବାଟରେ ନିଶୀଥରେ ??

□ □ □

ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ମହାନଦୀକୂଳେ

ମହାନଦୀ ଧାର ।

ନଈକୂଳ ବରଗଛର

ଝୁଙ୍କା ପତ୍ରମାଳ

ଅଟକାଏ ଜହ୍ନକୁ ।

ପାଖରେ ବତିଖଂବକୁ ଲାଗି ହୋଇ

ଶୋଇ ରହିଛି ଏକ ଧଳା ଗାର ॥

ଜୋଛନାର ଏକର,

ନରବାଂକୁ ଲଂବିଯାଇଛି ଦିଗମୁହାଣି ଯାଏ ।

ଥକକୁଳ ନାହିଁ ॥

ଭାସିଥାସେ ଏକ ରାଜହଂସୀ-ନାଆ,

ସାଦା ଡେଶାରେ ମାରି ଆହୁଳା ।

ମନେହେଲା,

ତା' ଉପରେ ବସିଛି ମୋର ମାଆ,

(ଯେ ମର ଶରୀରେ ନାହିଁ)

ଏକ ଧୋବଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧୁ

ବିରାଟ ସେ ଯେପରି ଏସିଆ ॥

ଧରୁ ଧରୁ ଶାମୁକା ଓ ବାଲି . . . ॥

ତଂଗା ଯାଏ ଚାଲି ।

ପାଉ ହୋଇ ଏକ ପରେ ଏକ

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମାଉଲି ॥

ନରପଠା ହସିଉଠେ ଖିଲିଖିଲି ॥

□□□

ପରିଶିଷ୍ଟ (୧)

‘ତୋଳିବା’ ଶବ୍ଦକୁ ‘ଟେକିବା’ ଅର୍ଥରେ ଲେଖକ ଅନେକ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି; ଯଥା — ‘ତୋଳି ଧର ତୋ ନିଶାଣ’ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାକୁ ‘ଡଗର’ ପତ୍ରିକା ୧୯୪୪ ସାଲରେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁକରଣ ବୋଲି ସଂପାଦକୀୟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଜୟପୁର ମହାରାଜା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ‘ଡଗର’ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ କରିଥିଲେ । ତା’ଙ୍କ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ‘ଡଗର’ ପତ୍ରିକା ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତଳେ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ର ଓ ‘ଡଗର’ ସଂପାଦକଙ୍କ ମଂତବ୍ୟ ଅବିକଳ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ।

‘ଡଗର’

(୭ମ ବର୍ଷ, ୧୭ଶ ସଂଖ୍ୟା, ମାଘ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ, ୧-୨-୧୯୪୪)

ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ପତ୍ର

‘ଡଗର’ ସଂପାଦକ ମହାଶୟ,

ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଯଥାରୂପେ ନିଜ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦାନ କରିବେ ।

‘ତୋଳିବା’ ଶବ୍ଦ ‘ଟେକିବା’ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱବୋଧାଭିଧାନ ୫୬୧ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ — ‘ତୋଳି ଦେ ମା ତଜ୍ଜ, ପୂରିଲା ସଂକଳ୍ପ’ ।

ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ — ‘ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଗଲୁ ତୁହି’ ।

ଅଳମତିବିସ୍ତରେଣ । ଇତି ।

ଆପଣଙ୍କର

ସ୍ୱା: ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା

ସାହିତ୍ୟସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମଦେବଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଦୋଷ ଘେନିବେ ନାହିଁ ।

‘ଡଗର’ ସଂପାଦକ

ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା : ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ର

ବାକରୀତି ସଂଗ୍ରହ କାବ୍ୟିକ ରୀତିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇବା ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା — ଏହାହିଁ ହେଉଛି ନୂତନ କବିତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ‘ପ୍ରାଚୀନ କବିତା’ ସର୍ବସାଧାରଣଜଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ ହୋଇବସିଥିଲା । ତାର କାରଣ, ସେ କବିତାର ଭାଷା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥୁତ ଭାଷା ତ ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା । ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ଭାରୀ ଦାମିକା ଗହଣା ପିନ୍ଧି, ନାନା ଗତିଚିତ୍ର ତଥା ଚିତ୍ରବ୍ୟାପାର ସ୍ଥୂଳ ଓଢ଼ଣାତଳେ ଓଡ଼ିଶାର କବିତାସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଏକ ରୂପରେ ବିରାଜିତା ଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସାଜସଜ୍ଜାର ଆଡ଼ଂବର ତଳୁ ତା’କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା କ’ଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ପାଠକସମାଜ ଓ ଚିହ୍ନିତା ଗ୍ରାହକଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ । କବିତା ସମାଜର ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧି ନ ଥିଲା । ସେଥିରେ ନ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ମୂର୍ତ୍ତିନ କିଂବା ଜୀବନଦେବତା’କର ଉଦ୍ଭାବଣ । ତାହା ଏକପ୍ରକାର ବୈଠକୀ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ସମାଜ ବା ଜୀବନର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ଏହା ନିଜର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଜଗତ୍ ଗଢ଼ିଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଦେଶର ବିରାଟ ମଣିଷଜୀବନ ଓ ମଣିଷସମାଜର ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶର ଅତିରଂଜିତ ନକଲି ରୂପ ମାତ୍ର । କାବ୍ୟ-କବିତାର ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମାନବରୂପୀ ଭଗବାନ୍ ଓ ତା’କର ଜ୍ଞାନାସଂଗିନୀଗଣ, କିଂବା ରାଜା, ରାଜକୁମାରୀ ଓ ତାର ପ୍ରଣୟୀ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ନା କାର୍ଯ୍ୟକି, ଭାଷା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଏତେଦୂର ବ୍ୟବଧାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ନ ଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଥିଲା କିତାବଦୋରସ, ନିତାନ୍ତ କଠିନ ଆଭିଧାନିକ, ଏବଂ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଶୃଙ୍ଖଳାବିମୁକ୍ତିତ ପୁଣି ସଂସ୍କୃତବହୁଳ; ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୋଧତାର ପ୍ରାଚୀର କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇଉଠିଲା ।*

*‘ଝଙ୍କାର’ ମାସିକପତ୍ରିକାରେ ୧ମ ବର୍ଷ ୧୦ମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ୨ୟ ବର୍ଷ ୬ମ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୪୯ଠାରୁ ୧୯୫୦ ମଧ୍ୟରେ) ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖକଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିବର୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ ।

‘ପାଠୁଲିପି’ର ନାମାମୁଖରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ରୀତିଯୁଗପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ଦାସ ଓ ତା'ଙ୍କର ଅନତି ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରାକୃତ ବା ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନର ସେତୁବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ତା'ଙ୍କ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ପରେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଭୁସ୍ତୁଡ଼ିପଡ଼ିଲା । ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ତାର ଆଭିଜାତ୍ୟର ନିର୍ଜନ ପ୍ରବାଳ ଦ୍ଵୀପରେ ବଂଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା — ଜନତା ସଂଗ୍ରହ, ଏପରି କି ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ (ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନ ପାଠକଶ୍ରେଣୀ) — ସଂଗ୍ରହ କୌଣସି ସଂପର୍କ ତାର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ବାକ୍ସର୍ମୀ ଭାଷା ଏବଂ ‘ଅତିବଡ଼ି’ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତର ସରଳ ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକବୋଧ ରଚନାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ‘ଗଣସାହିତ୍ୟ’ର ଯେଉଁ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା ରୀତିଯୁଗରେ କ୍ରମେ ମଜିନ ହୋଇଗଲା । ଅବଶ୍ୟ ରୀତିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କୁଳାନ ସାହିତ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଲୋକାୟତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କ୍ଷୀଣ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା ଲୋକଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଭାଷାଦିଗରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମୁଖୀ କୁହାଯିବ । ପଂଚସଖା ସାହିତ୍ୟ* ତଥା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଗାଥା, କୋଇଲି ଓ ଚଉତିଶା ପ୍ରଭୃତି ଏ ଦିଗର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । କାଳିଦାସଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯେପରି ସାମାନ୍ତତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ରଚିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୃତି ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ‘ଲୋକାୟତବାଦ’ର ସଂବାଦ ମିଳେ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ‘ନାଗରିକ’ଶ୍ରେଣୀ, — ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି କିଠିର ଆଭାସ ରୀତିଯୁଗରେ ମିଳେ । ଭାସଂକ

* ‘ପଂଚସଖା’ କଳ୍ପନାଟି ଯେ ଆତ୍ମକଚ୍ଚନ ଭିକ୍ଷିହାନ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଂଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅତ୍ୟୁତାମଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ବଳରାମ ଦାସ ହିଁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ମରଣରେ ଆସିଥିଲେ । ଏଇ ପଂଚସଖା ରହସ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତ୍ୟୁତାମଦ ଦାସ, ତା'ଙ୍କ ମଳାଶ୍ଵର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏ ଦୁହେଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଲୋକ ବୋଲି ପିଂଡିକ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ଏ ଦିଗରେ ବିସ୍ମୃତ ଆଲୋଚନା ‘ଦିଗନ୍ତ’ ପତ୍ରିକାର (ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୭ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂପାଦକୀୟ ତଥା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେ ସଂପର୍କୀୟ ଲେଖାମାନ ପରିଶିଷ୍ଟ ରୂପେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ।

ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ

‘ମୂଳକଟିକ’ ନାଟକର ଚାରୁଦର ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତୀକ, ଯଦିତ ଧନହୀନ । ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବପୁଅ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧି, ଯଦିତ ସେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଚାର୍ବକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବାସ୍ତବବାଦ, ନାସ୍ତିକତା ଓ ଭୋଗବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ ।

କ୍ରମେ ରୀତିଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଜନସ୍ୱାଧୀନ ଆବେଦନ ସଂକୃତିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶ୍ରୟ ହରାଇବିଲେ । ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ ନ ହୋଇ ଏକ ସୌଖୀନ ଶ୍ରେଣୀବିଶେଷର ଅବସରବିନୋଦନର ସାମଗ୍ରୀରେ ଆସି ପରିଣତ ହେଲା । ସମାଜ ସହିତ ନିଜର ‘ସାହିତ୍ୟ’ ବଜାୟ ରଖିବାରୁଁ ତାର ସାହିତ୍ୟ ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସମାଜଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ହରାଇ ସାହିତ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରାସ୍ତ କଲା । ଏଇ ଆତ୍ମପରାଜୟର ସ୍ଥାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ନାହିଁ ।

ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଚାହିଦା ମେଂଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଆଂଚଳିକ ପଲ୍ଲିଗୀତି, ଲୋକଗୀତ (ballad), ପାଲା, ଛଉ, ଦଂତ, ଚଢ଼ାଉତୁରା, ଦାସକାଠିଆ, ଚଢ଼ିତଘୋଡ଼ା, ବାଣୀକାର, ଗୋଟିପୁଅ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶି ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କଲେ; ଫଳରେ ସଂସ୍କୃତପ୍ରଭାବିତ ଅଭିଜାତ ସାହିତ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଦେଶରେ ଗଢ଼ିଉଠିଲା । ଏଇପରି ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ — ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର — ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ସାମାନ୍ତତାତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ବା ଜାୟରିରିଦାରୀ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଗୁଣ ଥିଲା — (କ) ଜମିର ଭୋଗଦଖଲର ଅଧିକାର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆରଂଭ କରି ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବା (subinfeudation of land) ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, (ଖ) ସ୍ୱାମୀଧର୍ମ (Nobless oblige), (ଗ) ବୈରଦେୟ (blood feud and blood bond), (ଘ) ତାଲୁକର ସ୍ୱଭୂଭୋଗ (benefice), (ଙ) ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ (gallantry), (ଚ) ଭୋରାଚାର ଏବଂ (ଛ) ବୀରତ୍ୱର ଲଢ଼େଇ (chivalry) । ଏ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ଥିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଧର୍ମ । ଏ-ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ମୂଳ ଗୁଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।* ପରେ ଏ ଦୁଇ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନେ’ଣ ଦେ’ଣ ସଂଭବ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷତଃ ରାଜଶକ୍ତି ଓ ଜାୟରିରିଦାରୀମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀକ-ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ-ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ସେଇ ଉକ୍ତି —

* ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦତ୍ତ, ‘ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ’ ।

“ଗାଏ ତୁର ଗୀତ ସଭାରେ ପଂତିତ
ପଥେ ପାଂଥ ହୁଷ୍ଟମନା
ବିଲେ ଗାଏ ଚଷା, ଅଂତଃପୁରେ ଯୋଷା,
ନୃତ୍ୟରଂଗେ ବାରାଂଗନା ।”

କେବଳ ଏହି ଲୋକସଂସ୍କୃତିମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ସଂଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା, ନିଜର ସୁଦୂରପ୍ରସାରା ଗୁଣଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ । ସଂଗୀତମୟତା ଏଇ ସବୁ ଉଚ୍ଚାଂଗ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲା । ତେଣୁ ସଂଗୀତର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅନେକେ ଏଇ ମାର୍ଗ-ସାହିତ୍ୟରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ।

ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦେଶର ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ରମେ ଦେଉଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା । “ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଗଭୀରତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରିବେଷଣ” ଶିଳ୍ପକଳାର ଏଇ ସର୍ବଜନଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରତିମାଣଟିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଓଲଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏକପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ କାବ୍ୟକଳାର ଇଂଦ୍ରଜାଲ ଦେଖାଇବା ଯେପରି ସେ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ଏକାଂତ ଝୁଙ୍କ ଥିଲା ! ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସମ୍ପର୍କଦ୍ୱାରା ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଦୂରବୋଧ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟକବିତାର କୁହକ ଦେଖାଇପାରୁଥିଲେ । ଜଣକୁ, କେବଳ ଜଣକୁ, (ସେ ଜଣକ ହୁଏତ ତାର ପୁଷ୍ପପୋଷକ ରାଜା ଓ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱଦଗଣ) ଖୁସ୍ କରିବାହିଁ ଯେପରି ଅଧିକାଂଶ କୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଶତକଡ଼ା ବାକୀ ଅନେଶ୍ୱର ଜଣକୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଆଣୁ ନ ଥିଲା । ସାହିତ୍ୟର ଏ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘୁଂଟି ନାହିଁ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ଷାଠିଏ ଜଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ପନ ପାଇ ପାରି ନାହିଁ, — ଯଦିତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟବିର ଓ କ୍ରମବର୍ଧମାନ ଶିକ୍ଷିତ ମହଲ (ଯାହାକୁ elite କିଂବା ଦାଉଁଡ଼େଁ କୁହାଯାଇପାରେ) ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର, ଛପାବହି ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଜରିଆରେ ସାହିତ୍ୟର ଆସରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୈନିକ ଜୀବନର ଅଂତିକାଂଶରେ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ବହିର୍ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଠାରେ ତାର ଆବେଦନ ପେଶ କରି ଫେରିଯାଉଛି । ଯାର ପ୍ରଧାନ ଅଂତରାୟ ହୋଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଗାଷ୍ପା । ବାକ୍‌ରୀଟି ସଂଗେ କାବ୍ୟିକ ରୀତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଅଂତପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ନୂତନ କବିତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଷ୍ପାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷିତ ସ୍ୱର ଲୋପ କରି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଆସରରେ ସାହିତ୍ୟର ଆସନ ଟାଣ କରିବା ।

ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନର ଭାଷାର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ଦିଗରେ ଜୋର ପାଇବ ।

ଏ ଦିଗରେ ଭାଷାହିଁ ହେବ ତାର ପ୍ରଧାନ ସହାୟ । ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କେବଳ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା ଓ ସାମାଜିକ ଆବେଶନା ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଶବ୍ଦ, ରୂପକସ୍ଥ ଓ ସମାଜବୋଧର ସଂକେତଦ୍ୱାରା ସଂଭବ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାର ବହିରାଂଶର ଭାଷା ଆମ ସଞ୍ଚାନ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାନ (sub-conscious) ମନରେ କୌଣସି ଅନୁସଂଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା । ଅଥଚ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିରାତ୍ମା ନିଃସଂଗତା ହାତରୁ ବଂଚାଇ ପ୍ରାଣବଂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନର କର୍ମମୁଖର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବହିଁ ହେବ ।

କାବ୍ୟିକ ଭାଷା ଓ କଥୂତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ନୂତନ କବିତାର ଇମାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଚ୍ଛକ କାବ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଭିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ସବୁର ମୋହ ଯଥାସଂଭବ କଟାଇ ନୂଆ ଚକତି ଓ ବ୍ୟଂଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ । ସାଧୁ, ତତ୍ତ୍ୱସମ ଓ ଆଭିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବର୍ଜନ କରି ଆମକୁ କାବ୍ୟ-କବିତାରେ ବାକ୍ସଂଗୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ କବିତା ବାକ୍ସଂଗୀର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ସେ କବିତା ତେତେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଓ ପ୍ରାଣବଂତ; ଏ କଥାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାରଳା ଦାସକ ଅମର କୃତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ । ମୋର ‘ପାଂଡୁଲିପି’ ପୁସ୍ତକର ‘ନାଂଦୀମୁଖ’ରେ ମୁଁ ଏହା ଦର୍ଶାଇଅଛି ।

ନୂତନ କବିତାରେ ଉପଧା ଓ ଯତିଯମକର ଆଡ଼ବର ଗୌଣ —

ଯଦି ସାଧୁ, ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦ ସବୁ କାବ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନୁମେୟ ଯେ, ଉପଧା ମେଳ ବା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ପକାଇବା ଭଳି ଶବ୍ଦସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କମିଯିବ । ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉପଧାର କଡ଼ା ଶବ୍ଦକଣା ଭିତରେ ରାଧାନାଥ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦବୈକଲ୍ୟ, ଭାବସଂକୋଚ ଓ ଅସିଦ୍ଧ ଅନିଦ୍ରାକ୍ଷର ମେଳ ଗଠାଇବାକୁ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ବାଧା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ‘ଝଙ୍କାର’ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଲେଖି ୧୯୪୯-୫୦ ଏବଂ ୧୯୬୦ ସାଲରେ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଉପଧା-ପ୍ରସଂଗରେ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବା କିତାବୀ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଯିବା ପରେଇ ଯଦି

ପୁଣି ଉପଧା ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ କବିତାରେ ଆହୁରି ଭାବସଂକୋଚ ଓ ଶବ୍ଦବୈକଳ୍ୟ ଘଟିବହିଁ ଘଟିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଦେହ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ପରିଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶଦୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଓ ଏକମାତ୍ରିକ ଏ ଉଭୟ ମେଳକୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ।

ଉପଧାବର୍ଜନ ଅର୍ଥ କବିତାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ‘ଉପଧା’କୁ ଏକାବେଳକେ ମୂଳପୋଛ କିଂବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବା ନୁହେଁ । ଉପଧାବର୍ଜନ ଅର୍ଥ କବିତାରେ ଉପଧା ଏକ ଅବଶ୍ୟାପକନାୟ ନିୟମରୂପେ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରହି ଏକ ଅଳ୍ପକାରରୂପେ ସଂଭାବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ଏବଂ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ ଓ ଦୁଇଅକ୍ଷରୀ ମେଳ ଉଭୟେ କବିତାରେ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଏଇଆ ହେବ ଯେ, ଉପଧାକୁ କବିତାର ସାଧାରଣ ନିୟମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନେଇଯାଇ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସାଦି ଅଳ୍ପକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାବଶ ରଖାଯାଉ । ଉପଧା ରାଧାନାଥ ଓ ରାଧାନାଥୋତ୍ତର ଯୁଗରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମରୂପେ କବିତାରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଯମକ, ମହାଯମକ, ପ୍ରାଚୀନଯମକ, ଆଦ୍ୟପ୍ରାଚୀନଯମକ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟପ୍ରାଚୀନପ୍ରାସ, ଅବନା* ବିଲୋମ, ଅନୁଲୋମ ଓ ମେଷଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଦି ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କବିତାର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳ୍ପକାର ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଥିଲା; ମାତ୍ର ସବୁ କବିତାରେ ପ୍ରାଚୀନରୁ ଶେଷଯାଏ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବା ଅଳ୍ପକାର ନ ଥିଲା; କେବଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଇ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାଦ୍ୱାରା କବିତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ଅବାଧ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଧାକୁ ପୁଣି ଅଳ୍ପକାର-ଜଗତରେ ସାମିଲ କରି ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଓ ସାମାବଶ କରାଯାଉ । ତାହାହେଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ । ଯେ ଉପଧା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେଦୂର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭାବପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା କରୁ, କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଶେଷଯାଏ ଉପଧା ମିଳେଇବାକୁ ହେବ, ଏଭଳି କୌଣସି ଧରାବଂଧା ନିୟମ ବା ଜୋର-ଜବରଦସ୍ତି ନ ରହୁ ।

* ‘ଅବନା’ରେ ବନାନବର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଉପଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶାଦେଇଥାଏ । ଯେପରି ବିଦଗ୍ଧଧର୍ମିଂଗମଣିର ୨୯ଶ ଓ ୩୭ଶ ଟୀକା ।

‘ଚରଣତଳ ରଂଗକମଳ ମଦ ମଦନକର ।

ପଦର ବକ୍ତ୍ର ଛଦନ ଶକ୍ତ ଆକର୍ଷଣର ।’

ଉପଧାର ନାମ ଉପାତ୍ୟସ୍ବରାନୁପ୍ରାସ ରହୁ —

ଏକ କଥାରେ, କବିତାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଗରୂପେ ଉପଧାକୁ ନ ଧରି ଏଣିକି ଅଳ୍ପକାରବିଶେଷରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନାନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସାଦି ଅଳ୍ପକାର ପରି କାବ୍ୟ-କବିତାଦିରେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ । ସଂପ୍ରତି ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଧାରାବଦ୍ଧା ପ୍ରୟୋଗ ସୈଦ୍ଧିକ ହେଉ । ‘ଉପଧା’ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ନ ଡାକି, ଉପଧାକୁ ବରଂ ଏଣିକି ଉପାତ୍ୟସ୍ବରାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଉ । ତା’ହେଲେ ଉପଧା ଯେ ଏକ ସ୍ବାଧୀନ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଯେ ଏକ ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ପୂରାପୂରି ଅଳ୍ପକାରଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ, ତାର ଏ ମୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିଚୟ ସଂଗେ ନାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ।

ନୂତନ କବିତାର ଭବିଷ୍ୟତ —

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକେ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଉପଧା ଓ ଯତିଯମକ ଉଠିଗଲେ କବିତା ହୁଏତ ତାର ଚମତ୍କାରିତା ଅନେକାଂଶରେ ହରାଇବଯିବ । ଏଭଳି କବିତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ? ଯତିଯମକ କଥା ପରେ କହିବି; ଉପଧା ସଂବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆଭାଷାର ଢଳାରଣ ତଥା ଧ୍ବନିତତ୍ତ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଧା ଏକ ଅସ୍ବାଭାବିକ ନିୟମ । ଏକଥା ବହୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ମୋର ‘ପାଠୁଲିପି’ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଇଦିଆଯାଇଛି । ଉପଧାର କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣାଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅକାରାନ୍ତ । ସେମାନେ ଦ୍ବିମାତ୍ରିକ ମେଳ ବା ଦୁଇ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ବରମିଳନର ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧାର ପଟଭୂମି ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରଂପରାରେ ଯାର କୌଣସି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ । କି ସଂସ୍କୃତ, କି ଓଡ଼ିଆ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପଧାର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆରେ ଯାର ଚଳଣି ଖୁବ୍ ବେଶି ହେଲେ ସାଠିଏ ବର୍ଷତଳର କଥା । ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଅର୍ବାଚାନ, ବ୍ୟାକରଣଅଧିଷ୍ଠ, ଅସ୍ବାଭାବିକ ଓ ଧ୍ବନିବିଜ୍ଞାନବିରୁଦ୍ଧ ନିୟମକୁ କବିତାର ସାଧାରଣ ନିୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଗୋଟା ମହାଭାରତ ଅଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିବାର କୌଣସି ହେତୁ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଅଳ୍ପକାରବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାର ପ୍ରୟୋଗ ତ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇନାହିଁ; କେବଳ ଏକ ଧାରାବଦ୍ଧା ଆମ୍ବୁଜି ନିୟମରୂପେ କବିତାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଅପସାରଣ ଓ ଅଳ୍ପକାରଜରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବାବି କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାରେ ଯତିପାତର ‘ଯଥାସ୍ଥାନ’ ନିରୂପଣ କରାଯାଉ । ଦ୍ବିମାତ୍ରିକ ମେଳ ବା ଉପଧା-ମିଳନ ଛଡ଼ା, ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳ ଥିବା ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ମଧ୍ୟ

ଆଧୁନିକ ଭାବପ୍ରବାହର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ବୋଧ ହେଉନାହିଁ; ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭାବସ୍ରୋତ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ପଥରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ନୂତନ ପଥର ସଂଧାନ ଦେବାପାଇଁ ଗଦ୍ୟକବିତା (Prose-verse) ଓ ମୁକ୍ତକବିତା (Vers libre) ପ୍ରଭୃତିର ଆବିର୍ଭାବ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ପାଖେ ପାଖେ ଅମେଳ କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟକବିତା ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଜଗତର ନାନା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ମେଳ ଥିବା କବିତା ଓ ଅମେଳ କବିତା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରିବା କଥା ଜମା ଉଠୁନାହିଁ; ବରଂ ଉଭୟେ ଉଭୟର ସହକାରୀ ପରିପୂରକରୂପେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ଦେଖା ନ ଦେଇ ବରଂ ଏ ଦୁଇ କବିତାର ସଂମିଶ୍ରଣରେ ଏକପ୍ରକାର ମୁକ୍ତଛଦ୍ମ ଓ ଅନିୟମିତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟ (irregular metre) ଦେଖାଦେଲାଣି — ଯାହା ସବୁପ୍ରକାର ଭାବର ଓଜନ ବହନ କରିବା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମନେ ହେଉଛି । ମୁକ୍ତକବିତା ବା ମୁକ୍ତକ ସଂଗେ ସଂଗେ ଗଦ୍ୟକବିତା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଆସନ ଜମେଇ ବସିଛି । ଏହି ସବୁ କବିତାରେ ଦମ୍ଭ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଏ ଅତ୍ୟବଶର ଧ୍ବନିସାମ୍ୟରେ ନୁହେଁ, — ବକ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ strophic unity ମଧ୍ୟରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ସାର୍ଥକତା ଯେ ଯତିପାତ କିମ୍ବା ଧ୍ବନିସାମ୍ୟ ବା ସେଇପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଂଶିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏହା ନୁହେଁ । ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ ମେଳହୀନ କବିତାମାନ ଲେଖାଯାଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲେଣି । ମେଳ ଥିବା ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ଓ ଅମେଳ ମୁକ୍ତକବିତା ଉଭୟେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକରୂପେ କାବ୍ୟଜଗତରେ ତିଷ୍ଠିରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାବସ୍ଥାନ ନୀତି ଅବଳଂବନ କରି ତିଷ୍ଠିରହିବେ ।

ମୁକ୍ତକବିତା ଓ ଗଦ୍ୟକବିତା ଆଜି ସମାନ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍, ଟୁର୍ଗେନିଭ୍ ତ ବହୁଦିନ ତଳର । ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ କବିତାରଚନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ୍ରମପରିଣତି ଲାଭକରେ ହପ୍‌କିନସ୍, ବ୍ରାଉଡେନ୍, ଲରେନ୍ସ ଏବଂ ଫରାସୀ ପ୍ରତାକବାଦୀ କବିଗୋଷ୍ଠୀ, — ମାଲାମୌ, ରାଁବୋ, ଭରଲେଁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କବିତାରେ । ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଜେରା ପାଉର୍ସ୍, ଏଲିୟଟ୍, ପଲ୍ ଯୁଲାର୍, ଆରାଗ୍, ଅଡେନ୍, ସ୍ପେଡର୍, ଡେ ଲୁଇସ୍, କମିଂଗସ୍ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶ ଓ ତରୁଣ କବିମାନଙ୍କର ବହୁ ମୁକ୍ତଛଦ୍ମ କବିତା ପୃଥିବୀର ସାହିତ୍ୟରେ ମେଳଯୁକ୍ତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାଠାରୁ କମ୍ ଆଦର ଲାଭ କରିନାହିଁ । ପାଉଁଟଂକର କେତେକ କାଂଟୋ ଏବଂ ଏଲିୟଟଂକର ‘ପତିତ ଜମି’ (Waste Land) ତ ଏପିକ୍‌ରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ

ବସିଲେଣି । ଆଜି ବରଂ ଏକଥା ମନେହେଉଛି ଯେ, ସମସାମୟିକ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଛଦ୍ମହୀନ ଦୃଢ଼ମୟ ଜନବାୟୁ ଯେପରି ଛଦ୍ମହୀନ ଓ ମେଳହୀନ, ଯତିମୁକ୍ତ କବିତା ଭିତରେହିଁ ତାହା ବେଶି ସ୍ବାଭାବିକ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛଦଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ପାରିବ ।

ପଦ୍ୟର ଆବେଗସଂଚାରୀ ସ୍ବଭାବ ସଂଗେ ଗଦ୍ୟର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ରଜୁତାର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଏପରି ଏକ କାବ୍ୟିକ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ ହେବ, ଯାହା ଭାବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକତର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇପାରିବ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବୁପ୍ରକାର ଭାବ ଓ ଶବ୍ଦର ଓଜନ ବହନପୂର୍ବକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ଦିଗରେ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ପଦ୍ୟର ଆବେଗ ସଂଗେ ଗଦ୍ୟର ସୋଜା, ସରଳ, ସାବଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ସଂମିଶ୍ରଣ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ନୂତନ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଉପଯୋଗର ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ।

ମେଳ ବା ଅନ୍ତର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ବନିଗତ ସାମ୍ୟ ଉପରେ ଏ-ଯୁଗୀୟ କବିତାର ସାର୍ଥକତା ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ । ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି କବିତାର — ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦ୍ୟୋତନା, ସମାଜବୋଧ ଓ କବିମାନସର ସଂହତି ତଥା ସଂବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ । ଆଜି ବରଂ ଜୀବନ ଓ କବିତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକଥା ମନେ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ମେଳହୀନ କବିତାରେ ନୈରାଶ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ; ବରଂ ମେଳ, — ବିଶେଷ କରି ଦ୍ବିମାତ୍ରିକ ମେଳର କଟକଣା ଉଠିଗଲେ କବିତା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଗ୍ରାଭ କରିବ, ଯାହା ଭିତରେ କବିତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସ୍ବାଭାବିକ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପାଠକ ମନକୁ ସଂବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ପାଇବ । କବିତା ହେବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ତଥା ଅଭିକ୍ଷତାର ଉଚ୍ଚାରଣ; ଜୀବନର ବିଶ୍ବସ୍ତ ସ୍ବରଲିପି ।

ଅନେକ ସାହିତ୍ୟସେବା ଗଦ୍ୟକବିତା ଓ ମୁକ୍ତକବିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କବିତାରେ ମେଳ ନ ରହିଲେ ତାହା କବିତାପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟମାନ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛଦ୍ମରେଇ ରଚିତ ହେଉଥିଲା । କାଳିଦାସ, ଭବଭୂତି, ଭାରବି ଓ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ସମସ୍ତେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅମର କାବ୍ୟ ଲେଖିବାରେ, ପଢ଼ିବାରେ ବା ବୁଝିବାରେ କିଛି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ପରି ତ ମନେ ହୁଏନାହିଁ । ‘ମେଘଦୂତ’ କିଂବା ‘କୁମାରସଂଭବ’ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ପାଠକ ଭାବର ଉତ୍ତାଜ କଲ୍ଲୋଳରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଝି ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ — ତାର ମେଳ ପ୍ରତି ଖିଆଇଲ ନ ଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପଲ୍ଲିଗୀତ, ବିଶେଷତଃ ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ମେଳ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୋଲାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ

ଭଲ ଲାଗେ । ‘ସମରତରଂଗ’ ଓ ‘ଚତୁରବିନୋଦ’ର କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଏପରି କେତେକ କବିତା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟକବିତା ଓ ମୁକ୍ତକବିତା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ସାରଳାଦାସଂକ ଦାଂଡାବୃତ୍ତ ତ ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟପଂଥୀ କବିତାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚେହେରା ଅବିକଳ ଧରିରଖିଛି । ତା’ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନତମ କାବ୍ୟ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ରେ ଗଦ୍ୟ-ପଦ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସଂମିଶ୍ରଣ ଓ ସୁବିନ୍ୟାସ ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟକବିତା ଓ ମୁକ୍ତକବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱକାୟ ବିଚକ୍ଷଣତା ଗୁଣରେ ଚିପିଯାଇଛି । ଏ ସମସ୍ତର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଷ୍ପାମାଳୀକରେ କରାଯାଇଛି ।

କବିତା ଓ ଶୁଦ୍ଧିପ୍ରିୟତା —

କବିତାର ରସସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ରସବୋଧ ଦିଗରେ ମେଳ ବା ଯତିପାତ କେତେଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇ ମୂଲ୍ୟମାନରୁହିଁ ମେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର । ମେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରସସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଏବଂ ଶୁଣି କରି ମନେ ରଖିବା ପକ୍ଷରେ ସୁବିଧା ହୁଏ ବୋଲି ସେତେ ବେଶି । କର୍ଣ୍ଣରସାୟନହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଆଦିମ ଅବିଭକ୍ତ (undifferentiated society) ସମାଜର ଅବିଭକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମବିଭାଗ ନ ଥିଲା, ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପରି କବିତା ମଧ୍ୟ ଅବିଭକ୍ତ ଥିଲା । ମଣିଷର ସେଇ ଆଦିମ ଅବିଭକ୍ତ ପଦ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକବିତା, ଗୀତିକବିତା, ଭାବକବିତା, ଗାଥାକବିତା ଆଦି ଏତେ ଶ୍ରେଣୀ-ବିନ୍ୟାସ ନ ଥିଲା । ସବୁ ବିଷୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପଦ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ପ୍ରଥା ଥିଲା । ହେସିୟଦ (Hesiod) କୃଷକମାନଙ୍କ ତାକବଚନକୁ ପଦ୍ୟାକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । Solon ଓ ମନୁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ପଦ୍ୟାକାରରେ ରଚନା କରିଥିଲେ । କୌଟିଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଓ କୃତନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ । ମିଶରୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ।^୧ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆରେ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, କୁହୁକବିଦ୍ୟା, ଜାଳାବତାଂକ ଗଣିତ, ଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ପୁଣିମୁଣି, ଚିକିତ୍ସା, ସମରବିଜ୍ଞାନ, ‘ପାଇକଖେଦା’^୨ ସବୁ ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ । ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟର ଏତାଦୃଶ ବହୁଳ

୧. Illusion And Reality by Christopher Caudwell.

୨. ରେଂଗଳ ଗଡ଼ନାୟକ କହ୍ନାଇ ଚଂପତିକୃତ ‘ପାଇକଖେଦା’ — ‘ସହକାର’, ୧୮ ଭାଗ (୧୯୫୦)ରେ ସଭାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ପ୍ରଚାରର ଅସଲ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏହି ଯେ, ସମାଜରେ ଲିପିର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ନ ଥିଲା; ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମବେତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମେଳଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇ tribal festival ବା ପର୍ବପର୍ବାଣିମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି ବା ରାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିଲେ । ଏହିପରି ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତିର ଉଦ୍ଭବ ।

ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି କରି ଏବଂ ପରେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖି ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାର ନେ'ଣ ଦେ'ଣ ତଥା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା । ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା; କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲିକା ପରି ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ନ ଥିଲା । ପରେ ସମାଜରେ ଉପାଦାନର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରମର ବଂଚୁଆରା ବା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଜାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଗଲା । ଏହା ପରେ ପଦ୍ୟରେ ଡ୍ରାମା, ଏପିକ୍, ବ୍ୟାଙ୍ଗାଡ଼, ଲିରିକ୍ ଆଦି ନାନା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦେଖାଦେଲା । ସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଲେଖା ନ ହୋଇ ନାଟକ, କବିତା ଆଦି ବିଷୟ-ବିଭାଗ ଦେଖାଦେଲା ।

ମାତ୍ର ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀଯାଏଁ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ବା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ହୁଏତ କୌଣସି କବିଙ୍କର କୌଣସି କୃତିର ଖଂଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ପୋଥି ଥିଲା । ତେଣୁ ସେଇ ପୋଥିର ବିଷୟସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା ସାଧାରଣସ୍ଥାନ, ଯାତ୍ରା, ପର୍ବ, ଜାଜା, ପାଳା, ଦାସକାଠିଆ, ଭାଗବତଚୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ । ତେଣୁ ମେଳ ନ ଥିବା ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହେଲେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା କଠିନ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ତଥା ପ୍ରସାର ବ୍ୟାହତ ହେବ ଜାଣି ଏହା ସବୁ ମେଳ ଥିବା ପଦ୍ୟାକାରରେ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପକ୍ଷରେ ସହଜ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ । ସମଗ୍ର ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ 'ଭାଗବତ' କି ସମୁଦାୟ 'ରାମାୟଣ' ମୁଖସ୍ଥ କରି ଅନର୍ଗଳ ବୋଲିପାରୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ବିରଳ ନୁହଁନ୍ତି ।

ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଏବଂ ନାନା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ପୁସ୍ତକାଦିରେ ପ୍ରକାଶ, ପୁଣି ଗ୍ରାମଫୋନ ଓ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଚର୍ଚ୍ଚନ ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପଦ୍ୟାକାରରେ ରଚନା କରି ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ । ତେଣୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟ ବା ମେଳଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏଣିକି କବିତାର ରସସୃଷ୍ଟି ଓ ରସବୋଧରେ 'ମେଳ'

ବା ଯତିପାତ କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, କେବଳ ସେଇ ମୂଲ୍ୟମାନରୁଇ ମେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର । ଏଣିକି କର୍ଣ୍ଣରସାୟନ ବା ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟତା କବିତାରେ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ନୁହେ, ବଡ଼କଥା ହେଉଛି, କବିତା କେତେଦୂର ସମାଜଜ୍ଞାନ ଜୀବନର ଦ୍ଵିଧା-ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ-ସଂଦେହବିଚ୍ଛେଦ ପଦଧ୍ଵନିକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିପାରୁଛି ।

ଯତି-ଯମକ-ଅନୁପ୍ରାସର ମାୟା ଆଚରଣ ଛାଡ଼ି ଆଜି କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ଵକାୟ ମହିମାରେ ଦ୍ଵିପାଳିତ କରି ଜୀବନର ପରମ ଦୀପିକାରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାହିଁ ହେଉଛି ସମସାମୟିକ କବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ।

ଆଧୁନିକ କବିତାର ଦିଗ୍‌ନିର୍ଣ୍ଣୟ —

ପ୍ରଥମରୁ ମନେ ରଖିବା ଦକାର, ଆଧୁନିକ କବିତା ଅନେକ ବିଷୟ ଛରାଇଛି । ଯତି-ଯମକର ଯାଦୁକରୀ ପ୍ରକୋଭନ, ଈଶ୍ଵରବିଶ୍ଵାସର ସ୍ଥିର ନୀଳ ସ୍ଥିର ଏବଂ ରୋମାଂଟିସିଜିମର ମୃଦୁ ମଦିର ଭାବତରଂଗ କିଛି ଆଉ ତାର ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହା ବଂଚି ରହି ପାରିଛି ନିଜର ଅସଂଭବ ଜୀବନାଶ୍ରମିତା; କିପରି ଓ କାହିଁକି ତାହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।

ସତ୍ୟତାର ଶୈଶବ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରଂଭ କରି ଅନେକ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେ, ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପକଳା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଈଶ୍ଵରବିଶ୍ଵାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି । ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂଗୀତ, ସମସ୍ତ ରମ୍ୟକଳା ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାପକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲା ଧର୍ମଠାରୁ । ଅଂଗସୌଷ୍ଠବରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅନେକ ମଂଦିର, ମସଜିଦ୍, ଡୋରଣ, ମିନାର ଓ ଭିକାର ଚୂଡ଼ା ଏସିଆ ଓ ଯୁରୋପର ନଗରେ ନଗରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଣୀନ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରାର୍ତ୍ତନରେ । ‘କଳାର ଇଂଦ୍ରଜାଲ’, ‘ଶିଳ୍ପର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ’, ଏଇ କେତେ ପଦ କଥାରେହିଁ ଯେପରି ସେ-ଯୁଗର ମହିମାମୟ ଇତିହାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ । କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବେଶି ଦିନ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଣତି ବରଦାସ୍ତ କଲା ନାହିଁ । ସମାଜର ସ୍ଵବିରୋଧ, ଅତ୍ୟୁତ ନିଜର କବର ନିଜେଇ ରଚନା କରିପକାଇଲେ ।

ଇତିହାସର ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସରେ ସେ ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସର ରସ-ଉଷ କ୍ରମେ କିପରି ଶୁଖିଆସିଲା, ରେନେସାଂସ ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷଠାରୁ ଭାରଉଲ୍‌ଲ୍‌ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନିକ ଶାସନକୁ ସମାଜରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷର ମନର ଜମିରେ ତାର ନିଅଁର ଗାଁଥିନି ମଜଭୁତ ହେବା ଚାହିଁ । ତେଣୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ବିଶ୍ଵାସକୁ ନାନା କୌଶଳରେ ଶତାଧିକ ପରେ ଶତାଧିକ ଜିଆଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ମଣିଷର ହେତୁବାଦ ଚାରିପାଖରେ ଅବକାୟତନର ପାତିରି

ଘେରାଇ । ରେନେସାଂର ଚିରଜୀବରଣ ପରେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଡରମା ସାଂସେ ନବଜାତ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରାକୃତ ବିଜ୍ଞାନର ରାତିମତ ହାତାହାତି ହୋଇଗଲା । ଡାର୍‌ଉଇନ୍ ଜିମ୍ ସାଂସେ ଡରମାର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ସେଇ ବୋଧହୁଏ ଯୁରୋପୀୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ । ପରେ ଡାର୍‌ଉଇନ୍‌ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ‘ହାତକରିବାପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୁଟି ପେଲି ପ୍ରଭୃତି ଚର୍ଚ୍ଚପକ୍ଷରୁ ଚଳାଇଥିଲେ, ତା ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ହାସ୍ୟକର ।’

ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ — ଯାହାକୁ ଯୁରୋପର ପ୍ରତିଭାର ଶତକ କୁହାଯାଏ, ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖୁଥିଲା । ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ବିଜ୍ଞାନହିଁ ହେଉଛି ଯୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି । ପ୍ରାକୃତ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ, ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଶୃଂଖଳାରେ ଚାକିତ । ସେ ଶତାବ୍ଦୀର ମନୋଭାବର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ‘ଜୀବଜଗତ, ମଣିଷସମାଜ ଓ ସମଗ୍ର-ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରକୃତି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମର ରାଜ୍ୟ । ସେଇ ସଜ୍ଞାହିଁ ସେତେବେଳର ଆର୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କରିଚି କିତାବଦୋରସ୍ତ, ‘ଆଂଗିକ ହୋଇ ଉଠିଛି ଛାଁରେ ଜଳେଇକରା, ପ୍ରଥାଗତ ।’ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନର ଫଳ ନ କହି ବରଂ ତାର ମୂଳ କାରଣ କହିବା ସଂଗତ । ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର କ୍ୟୁପିକାର୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସର ଏ ମୌଳିକ ପ୍ରେରଣା — ସବୁକିଛି ମପାବୁପା, ଗଂଜାର ସଂଜାର, ସବୁଥିରେ ଅସଂଗତ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ।

ଚାଂଚଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବଂଧାଗତର ବାହାରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାପାଇଁ ମନା — ମାନେ ସବୁକିଛି ବେଶ୍ କ୍ୟୁପିକାର୍ । ବେଶ୍ ଏକ ଧୂପଦା ଗାଂଗାୟି । ଇଶ୍ୱରବିଶ୍ୱାସକୁ ଡଢ଼ି, ଦେଖାଗଲା, ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଆରାମରେ ତା ସ୍ଥାନରେ ଆସନ ଜମେଇ ବସିଛି । ହିଉଗ୍‌ଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତିର ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନା କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଇଲାକାରେ ତାର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ; ପସରୁଲେର୍ ମାତ୍ର । ଡ୍ଵାଇଟ୍‌ହେର୍ ବି ସାପ୍ କହିଦେଲେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭଗବତ୍‌ବିଶ୍ୱାସରହିଁ ଉପଭୋଗ, ଯୁଗଧର୍ମର ତାରିଦାରେ ପରଲୋକରୁ ଇହଲୋକକୁ ଓହ୍ଲାଇଆସିଛି ମାତ୍ର । ଯୁକ୍ତିର ଭୂମିରେ ଏସବୁ ଡର୍ଜ-ବିଡର୍ଜ ରାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟୁପିକାର୍‌ର ରହିଗଲା । ଏସବୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଲଢ଼େଇ ମୋଟଭାବରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଦାଗ କାଟିପାରିଲା ନାହିଁ । ହିଉଗ୍‌ଙ୍କର ଭୂତତା କିଂତୁ ସାହିତ୍ୟର କାଂଧରେ ଚାପି ରହିଥିଲା, ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ୧୯ଶ ଶତକର ଆରଂଭରୁହିଁ କେତେକଟା ଅଭ୍ୟାସଫଳରେ ଆଉ କେତେକଟା ହ୍ୟୁମ୍-କ୍ୟାଂଟକ ତାତ୍ର ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖିଝଲସିଆ

ରୂପ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରୋମାଂଟିକ୍ ଭାବାବୁତାର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ତା ପାଖ କଟେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ନେଇଗଲା ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାର୍ତ୍ତାଣୀ ବିଜ୍ଞାନମାନସିକତାକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼େ ମାରି ଆଉ ଏକ ଦମ୍ଭା ସଜା ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ଜମିରେ, ଗାଣିତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ବିରାଟ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଢେଲ ପିଟି । ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଗଲେ ଯେ, ବାସ୍ତବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାପକ୍ଷରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର intuition ବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଜେନ୍ସି । ମାମୁଲି ଶବ୍ଦମାନେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି; ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ । Analogy ବା ସାଦୃଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନାଦ୍ୱାରା କେବଳ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏଇ ସବୁ ଝଞ୍ଜଟ ଭିତରେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ନିଜର ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ସାମାଜିକ ତରଫରୁ ଗୋଟେଇନେଲା । ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତ ୧୯ଶ ଶତକରୁ ତାର କାଏମା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ।*

କିନ୍ତୁ ରୋମାଂଟିସିଜିମର ଭୁଲ ଭାଗିଲା ନିଦାରୁଣାବରେ — ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଳବର (industrial revolution) ପ୍ରାକ୍‌କାଳରେ । ସବୁ ତୁଂଭ ଆଶା ମଉଜିଗଲା । ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ରଙ୍ଗିନ୍ ମସରୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗିପଡ଼ିଲା । ଭାଗିପଡ଼ିଲା ଶ୍ରେଣୀକ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥସଂଘାତ ସ୍ୱବିରୋଧରେ ।

ଫରାସୀ-ବିପ୍ଳବର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କୁଆଡ଼େ ଲିଭିଯାଇଥିଲା ତାର ସେଇ ସାମ୍ୟ-ମୈତ୍ରୀ-ସୌଭ୍ରାତ୍ୟର ଦାସ୍ତ ଘୋଷଣା । ସମାଜର ନୂଆ ଆର୍ଥନାତିକ ବିଧାନର ଖୋସା ପାକଜ ଧରିଆସିବା ପରେ ଧନ ଉତ୍ପାଦନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ରକ୍ଷିତସ୍ୱାର୍ଥ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ । ସମାଜ ହେଲା ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିପଣି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶିଣୀ ରହିଲା ନାହିଁ, କିଶାବିକା ହେଲା ସାମୁହିକଭାବରେ । କାହାର ଶ୍ରମ କିଏ କିଶୁଚି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୁଝିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ଦାସ-ଯୁଗର ସିଧାସଳଖ କିଶାବିକା ବଦଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାମାଜିକ କିଶାବିକା । ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା ବଜାରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ବିକିବାର ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନତା । ନାଚି ହେଲା, ‘ଯାର ଯାହା ଖୁସୀ’, "Laissez faire" — ଏଇ ହେଲା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରୂପରେଖ — ଇଆରି ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଖସଡ଼ା ଛିଡ଼ା କରାଗଲା ନାନା ତରୁର ପୁଟ ଚଢ଼ାଇ ।

ସାହିତ୍ୟର ରୋମାଂଟିକ୍ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ମଉଜିଗଲା । ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଉପ ଶୁଖିଆସିଲା । ଜଡ଼ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଐରାବତୀ ଆଘାତରେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସର ଜଳପ୍ରପାତ ତା ଆଗରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା । ସେ ଜଳପ୍ରସ୍ରବଣର ରଙ୍ଗିନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ,

* ଏ. ଏସ୍. ଯୁଉର୍

ବିଶ୍ୱାସର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଧର୍ମର ଝଲମଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରଂପରା ଓ ପତିଆରା, ଲୋକଗାଥା ଓ ପୂରାଣର ଅମୃତ୍ୟୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଭେଦଯାଇଥିଲେ । ତା'ବଦଳରେ କିଛିଦିନ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରି ବସିଥିଲା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା — ଦୁର୍ବିନୀତ ବିଜ୍ଞାନମାନସିକତାର ଅବଶ୍ୟକ୍ଷାବା ପରିଣତି । ବିଜ୍ଞାନର ସେଇ ଭୂତଚାକୁ ତଡ଼ି ରୋମାଂଟିସିଜିମ୍ ଏକ ନୂଆ ସୂଚନ — ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଓ ଏକ ନୂଆ ମାନବସଂପର୍କରେ ନର୍କସା ଆଁକି କି ଉଦ୍ଭାବ ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲି ନ ଥିଲା ! ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧିକାର କରି ବସିଥିଲା ଯନ୍ତ୍ର — ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସୁଖୀ ସମାଜର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଯନ୍ତ୍ର । ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ଦୁନିଆର ନର୍କସା ସାହିତ୍ୟରେ; ନୂତନ ଜୀବନର ଶୁଭ ସମ୍ପଦ ସାହିତ୍ୟର ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ, ପ୍ଲୁର୍ବେର୍, ଭିକ୍ଟୋର ହ୍ୟୁଗୋ, ତରଣ ଜୋଲା, ଚିତ୍ରକର ସେଙ୍କେ, ଗଁ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନବିଭୋର ।

ପରାସୀ-ବିପ୍ଳବର ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରଦାୟୀ, — ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ । କୁହୁକ ପରି ଯୁରୋପର ମନ ପ୍ରାଣ କିଏ ଯେପରି ମତେଇଦେଇଥିଲା । ମରିଶ୍ ଓୟେନ୍ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ନୂଆ ରାମରାଜ୍ୟ, ସାମ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚନା ଓ ମାନବତ୍ୱବାଦର ଖସଡ଼ା । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଡିକେନସ୍‌ଙ୍କ ଲେଖାରେ ଫୁଟିଉଠିଥିଲା ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ମାନଚିତ୍ର, ତାର ବ୍ୟର୍ଥତା, ହା-ହୁତାଶ । ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆ ସମାଜର ଚେହେରା ସଂପର୍କରେ ନାନା କଞ୍ଚନାକଞ୍ଚନା, ସଂଗେ ସଂଗେ ଆଗ୍ରହର ତାତ୍ର ସଂକେତ । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରେନା ଓ ବାଥେଲେଟ୍‌ଙ୍କ କଂଠରେ ଏକକାଳୀନ ଆଶାବାଦର ଆଘାତ । ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ ସଂବନ୍ଧରେ ଡାରଉଇନ୍‌ଙ୍କ ମତବାଦର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ । ରସାୟନବିଜ୍ଞାନରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଖାଲି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ ନୁହେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି । ତେଣୁ ଡାରଉଇନ୍‌ଙ୍କ ଭୂତଚା ଆଉ ଆଗ ପରି ତରାଉ ନାହିଁ । ରୋମାଂଟିସିଜିମ୍ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ନୁହେ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଥିଲା । ଡାରଉଇନ୍‌ଙ୍କ ନିଜ ଦେଶର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ଙ୍କର ମତବାଦର ଚେରମୂଳ ଶିଥିଳ ହୋଇଆସିଲା ।

ତା'ପରେ ରାଜନୀତିକ ରୋମାଂଟିସିଜିମ୍‌କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଠକକୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଉଦାରନୈତିକ ଦଳର ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ । ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୀତିରେ ଉଦାରନୈତିକତାର କ୍ରମବିକାଶ ।

କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଶେଷରେ ? କିଛି ହେଲା ନାହିଁ । ପୁଣି ନିରାଶା । ପୁଣି ମରୁଭୂମି, ଖାଲି ଧୂ-ଧୂ- ବାଲି । ମାରାତ ସତ୍ୟତାର ନକଲି ତିଆଁମରା !

ଡିକେନ୍ସଙ୍କ କଠରେ ନିରାଶା । ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡବାସୀ ଦେଖିଲେ ଡିକେନ୍ସ ଓ ଫରାସୀ-ବିପ୍ଳବ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଂଗରେ ଏକ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚନା, ତାର ସମସ୍ତ ଖସଡ଼ା ଓ ନକସା ଅସଂଖ୍ୟ ଛିନମୁଚ୍ଚ ଜୀବନର ଲୁହ ଓ ଲହରେ କୁଆଡ଼େ ଧୋଇହୋଇଗଲା । ୧୮୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପୁସିଆଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଫରାସୀ-ବିପ୍ଳବର ସବୁ ତୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଟାପାଣିରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ।

ଇଆଡ଼େ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱପ୍ନରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଟା ପଡ଼ିଆସିଲା । ଗ୍ଲାଡ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ମରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲାଡ୍ଷ୍ଟୋନୀୟ ଉଦାରନୈତିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ଓସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡ୍ ଚାଟିଆନ୍ତି । ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚନାର କୁଞ୍ଜବନକୁ — ସ୍ୱପ୍ନର ସପ୍ତର୍ଷିମଂତକ ଭିତରକୁ । ସାହିତ୍ୟରେ ଶୁଣାଗଲା ପଳାୟନ ସ୍ୱର । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଜମି ଛାଡ଼ି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ପଳାଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚନାରେ ଗଡ଼ା ହାତୀଦାଂତର ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ — ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ଛିଡ଼ାହୋଇଛି ଏକ ନିରାମ୍ବା ଶୂନ୍ୟତା ଉପରେ । ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଭୂଇଁରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ "fin de siecle", 'ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ଟ' ମତବାଦ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଟେନିସନ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଧୀର ସ୍ଥିର କବିଙ୍କ କଞ୍ଚନୋକରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ ଦଳେ ଦଳେ ପଦ୍ମଭୁଜ, ସ୍ୱପ୍ନବିଳାସୀ ମଣିଷ ।

ଫରାସୀ-ବିପ୍ଳବର ଏ ଭଳି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର କାରଣ କଣ ? ଆଗରୁ କହିଛି, ଯେଉଁ ଯଂତ୍ରକୁ ସୁଖୀ ସମାଜର ପ୍ରତୀକରୂପେ କଞ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଯଂତ୍ର ମଣିଷର ଦୈହିକ ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରି ତାକୁ ନାନା ସୁଖ-ସଂଭୋଗର ଅଧିକାରୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଯଂତ୍ରର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ଦାସଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି । ସେଇ ଯଂତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ସୌଦାଗରଶ୍ରେଣୀ ସମାଜରୁ ଅଭିଜାତମାନଙ୍କୁ ନିକାଲି ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ବିପ୍ଳବ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ରକ୍ଷିତ-ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ବସିଲେ ।

୧. "To many liberal-minded men the defeat of France by Prussia in 1870 seemed to mark at once the defeat of the French Revolution and that of the political doctrine it had engendered. As Chesterton had said, in that one year, Englishmen saw the death of France and of Charles Dickens."

(Andre Mauris)

୨. 'ପାଂଡୁଲିପି' — ନାଟ୍ୟମୁଖ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ତିଆର କରି ଏଇ ଧନପତିଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଉଠିଲେ ସମାଜର ମାଲିକ । ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୌଳତଖାନାର ରସଦ ଯୋଗାଇଲା ବୁରୁଷ୍ଟ, ବାସନ୍ତୀନ, ସର୍ବହରା “ପ୍ରୋଲେଟାରିୟାର୍” । ଅତୀତର ଦାସମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହେ ଏମାନଙ୍କର ତପାୟ ହେଲା ଏଇ ଯେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଶିକୁଳି ନାହିଁ କି ମାଲିକ ଚାବୁକ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦିନରାତି ପହରା ଦେଇ ବୁଲେ ନାହିଁ । ଏମାନେ ଖୁବ୍ ‘ମୁକ୍ତ’ — ସ୍ଵାଧୀନତାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବଜାରରେ ନିଜକୁ ଅବାଧରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ !

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଣି ଲାଗିରହିଲା ଏଇ ମରାଟିକାର ଛାୟା . . . ଶୂନ୍ୟ ହାତୀକାର । ଏପରି କି ପରମବିଶ୍ଵାସୀ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଓ ଟେନିସନ୍ଙ୍କ କଠରେ ମଧ୍ୟ ସଂଦେହର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦୋଳାୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା — ଯଦିତ ତାହା ସାମୟିକ । ବିଶ୍ଵାସର ଅତଳସାଗର ଯିମିତି ଶୁଖିଆସୁଛି — କିଂତୁ ତରଂଗର କ୍ଷୀଣ ଆଘ୍ରାଜ ଯିମିତି ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରାଇନାହାନ୍ତି, କାନପାତି ରହିଛନ୍ତି ।*

ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଗଲା । ମହାଯୁଦ୍ଧର ବିରାଷ୍ଟିକାରେ ଖଂଡ-ବିଖଂଡ ରକ୍ତାକ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ଭୟଂକର ବାସ୍ତବତା ଚାବୁକ ପରେ ଚାବୁକ ମାରି ମଣିଷର ବିକ୍ଷତ ମନକୁ ଘାଉଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଗରିଆଡ଼େ ମନେହେଲା ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ନିରାମ୍ବା ଶୂନ୍ୟତାର ରାଜତ୍ଵ । ଶିଙ୍ଗାର ଇଂଗାରୁଜା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମନ ବାସ୍ତବତା ଉପରୁ ଶେଷ ବିଶ୍ଵାସପତିକ ହରାଇ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଅନ୍ତାକ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଯୁରୋପର କୌଣସି କୋଣରେ ଶୁଣାଗଲା ଡାଡ଼ାଂକର କଳାପାହାଡ଼ା ଗର୍ଜନ, — ନାହିଁ, ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ; ସତ୍ୟ ଖାଲି କବିର ଖିଆଇ । ଏହାରି ନାମ ହେଲା ଡାଡ଼ାବଦ, ପରେ ଏଇଥିରୁ, ଅତିବାସ୍ତବତା ବା ସୁରରିୟାଭିଜିମର ଜନ୍ମ । ଆରାଗିଁ, ପଲ୍ ଯୁଲାର, ଆଂଦ୍ରେ ବ୍ରିଟେନ ସମସ୍ତେ ଝାସ ଦେଲେ ସୁରରିୟାଭିଜିମର ପାତାଳ ଗହ୍ଵରକୁ — ଶିଙ୍ଗା ପିକାଶୋ ବି । ଏଣେ ଇଲେଟସ୍ କେଲଟିକ୍ ଗୋଧୂଳିର ରୂପକଥା ରାଜ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ମାଲମସଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ଏଲିୟର୍, କାଥଲିକ୍ ଗିର୍ଜାର ଚିତ୍ରମୟ ପଟଭୂମି ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ଆଉ ଏଜରା ପାଉଁଡ଼ ଫ୍ୟାସିବାଦର ଜୋର କରି ଗଢ଼ା

* "Retreating to the breath

Of the night wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world," — Arnold.

ଏବଂ "A monster, then a dream,

A discord. Dragons of the Prime." — Tennyson.

(ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ହେଲେମ୍ ବିୟୋଗରେ)

ନକଲି ସଂହତିର ଛକରେ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଆଶ୍ରୟପ୍ରାଥୀ ପରି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲେ ।

କିଂତୁ କବିତାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଜଟିଳତାର ସାର୍ବଜନୀନ ସମାଧାନର ପଥ ଏଭଳି ‘ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାମଶିଆଳ’ ଦ୍ବାରା ସଂଭବ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ-ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଂଗତି ଓ ଅରାଜକତାର ନିରାକରଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ନ ଖୋଜି ଏଇ ଅସହାୟ ନେତିମୂଳକ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି ଅବଳଂବନ କଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ।

କାବ୍ୟଲୋକରେ ସେହି “ନାହିଁ ନାହିଁ” ସ୍ବର, ଏଇ ନତ୍ୟର୍ଥକ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ଯେମିତି ନିଜର ଅସ୍ଥିତ୍ବକୁ ବି ଅସ୍ବାକାର କରିବାକୁ ବସିଛି ଦସ୍ତୁରମତ କାବ୍ୟିକ ସଂକଟ, କେଉଁଠି ‘ଲଂତନ ସେତୁ ଗାଂଗିପଡ଼ିଲା’ ତ କେଉଁଠି ଶୁଣାଗଲା —

‘ଲଂତନ,
‘ଭିଏନା,
‘ଆଲେକଜେନ୍ଦ୍ରୀଆ,
ସବୁ ମାୟାନଗରୀ,
ପ୍ରତିଭାସ ମାତ୍ର ।’

ମନେକରାଯାଉଥିଲା, ଲାଶ୍ବରବିଶ୍ବାସ ଓ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଗାଂଗିଯିବା ପରେ ମାନବିକ ପ୍ରେମହିଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିରାମ୍ବା ଶୂନ୍ୟତାର ଗ୍ରାସରୁ ବଂଚାଇବ । ସାହିତ୍ୟର ଶୁଷ୍କ ନିରାଶ କଂଠରେ ଫେରିଆସିବ ଆଶା — ଫେରିଆସିବ ତାର ବଂଚିବାର ପିପାସା ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଜମିରେ ।

କିଂତୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ବାଦ ସାଧୁଲା ବିଜ୍ଞାନର ନବତମ ଶାଖା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା — ମନସମାକ୍ଷା । ସଞ୍ଚାନ ଓ ନିର୍ଜ୍ଞାନ ବା ଅବଚେତନ (Subconscious) ମନର ନାନା ସ୍ତରର ନାନା ରହସ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଭିଏନିଜ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଗଣ । ନାନା ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟସବୁ ବାହାରିପଡ଼ିଲା । ଶେଷରେ ମଣିଷ ମନର ଯେଉଁ ଛବିଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇଦିଆଗଲା, ତାହା ଯେଉଁପରି ବିସ୍ମୟକର, ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଓ ଅପ୍ରୀତିକର । କିଛି ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ । ସ୍ବେଦ, ଦୟା, ପ୍ରେମ, ବାସନ୍ୟ, ଭକ୍ତି ସବୁ ନାନା ଜଟିଳତାରେ ଭରିଗଲା । ଶେଙ୍ଗା, କିଟସ୍ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଅବାତ୍ମାନସଗୋଚର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏଇ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଫୁଟକାରରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଲେଇଗଲା । ଆଲତସ୍ ହାଜ୍ସଲି, ଜେମସ୍ ଜୟସ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରୟତ୍ନାୟ ମୁଦ୍ଗର ଧରି ଉପନ୍ୟାସଭୂଇଁରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ।* ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ,

* ଏ. ଏସ୍. ଯୁଉର୍

ପ୍ରେମର ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ । ସଞ୍ଚାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାନ ମନର ମିଶ୍ର ସଂବେଦନରେ କବିତାର ପଥ ଖୋଲା ପ୍ରାଚୀର ଛାଡ଼ି surrealismର ପ୍ରାଚୀର ପାତାଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାର ଏଇ ନିମ୍ନରାମୀ ସ୍ତୋତ୍ରପ୍ରବାହ ରୋକିବାପାଇଁ ମାର୍କସବାଦର ଶାଣିତ ପ୍ରତିରୋଧ ନ ଥିଲେ କବିତା ଆଜି ଅତଳ ପାତାଳବାସୀ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ । ଅତିବାସ୍ତବତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପକାର ଆରାବ୍ ମସ୍କୋ ପକାଇ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାର୍କସିଜିମ୍ମର ଶିବିରରେହିଁ ଶିଳ୍ପକଳାର ନୂତନ ବିକାଶପଥର ସଂଧାନ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସୁରରିୟାଲିଜିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶିବିରରେ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପିକାସୋ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରରିୟାଲିଜିମ୍ମର ଛକ ଅତିକ୍ରମ କରି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ମର ଛାଉଣିରେ ଆସି ଦେଖାଦିଅନ୍ତି । ଏପରି କି ବୁଦ୍ଧ ରେମାରେଲ୍ୟାଂ ଓ ଆନାତୋଲା ପ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁପୂର୍ବରୁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ମ ମତବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ସୁରରିୟାଲିଜିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ ।

ଏଇ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟର ଦିଗ୍‌ବର୍ତ୍ତନ । ବିକାଶର ଏଇସବୁ ଆମ୍ବୁଖ୍ୟ ଓ ସଂକେତ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ନିରାକ୍ଷା ପରାକ୍ଷା ରୂପ ବଦଳିଯାଇଛି । ଏଇ ବାସ୍ତବ ପରପ୍ରେକ୍ଷିତ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟର ଚେହେରା ଓ ମାନସରୂପ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି ।

ଏ ସବୁର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଭରଜାୟ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଉତ୍କଳାୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିଛି, ତା ନୁହେଁ; ବରଂ ଖୁବ୍ ଗଭୀରଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ।

ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଆଧୁନିକ କବିତା ଅନେକ କିଛି ହରାଇଛି; ସମସ୍ତ ହରାଇ ମରୁଭୂମିରେ ବାଟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି । ଏ ମରୁଭୂମି କିଛି କବିତାର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ । ସେ ଯାକୁ ତିଆରି କରିନାହିଁ କି ନିମଂତ୍ରଣ କରି ଆଣିନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତା ଓ ତାର ପରିବେଶ, ତାର ପରିସ୍ଥିତି । ଏହି ଅସହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ କିଂତୁ ବଂଚି ରହି ପାରିଛି, — ବଂଚିରହିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦେଖାଇଛି । ସେଇ ମରୁଭୂମିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଫୁଟାଇବା ଯେମିତି ଆଜି ତାର ମସ୍ତବତ୍ୱ କାମ । ସେଇ ଧୂ ଧୂ ବାଲିବଂତରେ ନୂତନ ଶାଳସବଜିର ସଂକେତ ଦେବା — ନୂଆ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଫୁଟାଇବା ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇପରି ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପ୍ରଥମ କାମଟି ସୁଦୂର ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏଲିୟେଟ୍ । ସେଇ ମରୁଭୂମିର ଧୂ ଧୂ ମରାଚିକା — ତାର ମାରାଚ ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ଯିମିତି ଅମର ହୋଇ ଫୁଟିଉଠି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଯାଦୁବଂତ ସ୍ୱର୍ଗରେ । ସବୁ ଯିମିତି ଜୀବନ ପାଇଁ କଥା କହିଉଠି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର କେତେ ଏକର ଶୁଦ୍ଧ ପତିତ ଭୂଇଁ ଉପରେ — ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଜାତନ ସେତୁ ଭାବି ପଡ଼ିଛି —

ଜୀବନ, ଭିଏନା ଓ ଆଲେକଜେଣ୍ଡ୍ରୀଆ ସବୁ ମାୟା ନଗରୀ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଯାଉଛି ମରୁଭୂମିର ଚକ୍ରବାଳ ତେଜ୍ । କବିତା ହୋଇଉଠି କବିର ମରୁପିପାସୀ ତୃଷାର୍ତ ମନର ଉଜାରଣ — ତାର ଅସହ୍ୟ ଆବହର ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତନ ।

ନୂତନ କବିତାର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ —

କିନ୍ତୁ କବିତା ଖାଲି ନାହିଁ ଭିତରେ ବଡ଼ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଖାଲି ନେତିବାଚକ ମାନସିକ ଝାଞ୍ଜା, ଫାଂକା ରୂପକଳ୍ପ ମାର୍‌ଫର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତୁଂଗ ବ୍ୟର୍ଥତାର ସଂକେତ ଦେଇ କବିତାର ଛୁଟି ନୁହେଁ । କବିତାରେ ଯାହା ଇତିବାଚକ, ଯାହା ହୁଁ-ଧର୍ମୀ, ତାହା ମରୁଭୂମିରେ ଶାଳସବଳି ଫୁଟାଇବା ଦିଗରେ, ଉଦୟର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର । ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିର ପଦଚିହ୍ନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ମଣିଷର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶନା ଏବଂ ତାର ଆବହ ତଥା ଚରିତ୍ରର ନାନା ଦିଗର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତନରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ । ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ଦେଶରେ ମାର୍କସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ନେତିବାଚକ ସ୍ତର ବା ଆଂଦୋଳନର ସ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍‌ଭାଣି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏ ଦେଶର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ରୋମାଂଟିକ୍ ଭାବାନୁତାର ଛକ ଯାହା ଏଇ ଶତକର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାର ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ ଦେଶର ମାର୍କସୀୟ କବିତାରେ ‘ଦାଆ’, ‘ହାତୁଡ଼ି’, ‘ବୁର୍ଜୁୟା’, ‘ପାମର’, ‘ସୟତାନ’, ‘ଦସ୍ୟୁ’, ‘ଶୋଷଣ’ ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିନେଇ ତା’ ଜାଗାରେ ‘ପାଲ୍‌ଗୁନ’, ‘ବସତ’, ‘କୋକିଳ’, ‘ପ୍ରିୟା’, ‘ସଜନା’, ‘ମଳୟ’, ‘ଜୋଛନା’ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦସବୁ ବସେଇଦେଲେ ଏ କବିତା ମଧ୍ୟଯୁଗର ବା ଏ ଯୁଗର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୋମାଂଟିକ୍ କବିତାଠାରୁ କିଛିମାତ୍ର ପୃଥକ୍ ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ । କବିତାରେ ପ୍ରଗତି କହିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ବୁର୍ଜୋୟାକୁ ଗାଳିଦେବାହିଁ ବୁଝନ୍ତି । ତେଣୁ କାବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦେଶର ମାର୍କସୀୟ କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରୋମାଂଟିକ୍ ଶୈଶବ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ ବୋଲି ସହଜରେ ରାଏ ଦେଇ ହେବ । ମଣିଷ ଯେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଦୃଷ୍ଟବାଦ (determinism)ର ସଖୀକଂଡେଇ ନୁହେଁ, ସେ ଯେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ — ନିଜର ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇବା ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମ ସେ ଯେ ନାନାଭାବରେ ନବ ନବ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରର ଚେହେରା କେତେବେଳେ କିପରି ଆକାର ଧରୁଛି, ମାର୍କସବାଦର ଏ ମୂଳ ଧାରଣା ଓ ସଂଧାନର କୌଣସି ପରିଚୟ ଆମ ଦେଶର ମାର୍କସବାଦୀକ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ‘ସାହିତ୍ୟ’ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ନୂଆ କଳେବର କିପରି କେବେ କେଉଁ ବାଟରେ ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଫୁଟିଉଠିବ, ତାହା ଆଜି ବି ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିର

ସାହିତ୍ୟିକ ମନରେ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ମାର୍କସବାଦର କେଉଁ ଦୂରୂହ, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଦେଇ କିଂବା ମନୋବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ସୁଦୂର ତମସାଛନ୍ନ ଉପତ୍ୟକାରେ କିଂବା ଏ ଦୁଇଟିର ସରକାରୀ ସଂପର୍କ ବାହାରେ ନୂତନ ଏକ ମାନବତାବୋଧର ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ କବିତା ତାର ନୂତନ ସାର୍ଥକତାର ଚିହ୍ନ ଖୋଜି ପାଇବ, ଏ କଥା ଆଜି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟସେବୀ ମନରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ।

ଗତି ଚିରିଣ ଦଶକରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କରି ତାକୁ ମାନସିକ ସଂକଟରୁ ଡ୍ରାଣ କରିବ ବୋଲି କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ବିପରୀତ ବାସ୍ତବତାର ରୂଢ଼ ଆଘାତରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରସିଆରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ବାଦର କୁସ୍ଥିତ ରୂପ; କଳା, ଶିଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମକୁ regimentation କରି କୁକ୍ଷିରତକରଣ, ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ଓ କଳର ଆଶୁ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟସାଧନକଳ୍ପେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଵୀକାର, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟନା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟି ବିଶ୍ଵାସରେ ପାକଜ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏ ଶତକର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛାଦ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଚିରିଣ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟମାସ୍‌ମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ‘କୁହୁକ ପର୍ବତ’, ରୋମାନ୍‌ରୋଲାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ବାଣୀ ‘ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବି ନାହିଁ’ ଏବଂ ଅଡେଲ୍, ସ୍ଵେଡାର, ଆରାଗ୍ ପ୍ରମୁଖ ଚରଣମାନଙ୍କ କୃତିରେ ପ୍ରବଳ ଆଶାବାଦର ଉଦାର ଘୋଷଣା ଉପରେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍‌ର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ କିଛି ଅଛପା ନ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ସହସା ସବୁ ପୁଣି ମଉଜିଗଲା । ମଣିଷର ଦିରଂଗତ ପୁଣି ହୋଇଉଠିଲା କୁଜ୍ଝଟିକାମୟ । ୧୯୫୦ ଦଶକଟି ପୁଣି ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିତ୍‌ବନ୍ଧାର ମରୁତିଦ୍ରୁରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲା । ଏଣେ ମାଓ-ସେ-ତୁଁ ‘ଶହ ଶହ ଫୁଲ ଫୁଟିବ’ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶ୍ଵାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ତାହା ତା’ଙ୍କର ତିବ୍‌ବତ ଅଭିଯାନ ଓ ଭାରତ-ଆକ୍ରମଣ ପରେ ‘ସହସ୍ର ଡୋପ ଫୁଟିବ’ରେ ଆସି ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ପୂର୍ବ-ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କୁକ୍ଷିରତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଚାଇନାର ପ୍ରସାରଶୀଳ ରାକ୍ଷସୀ ପରରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସମାଜରେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, — ସେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉ ବା ଲେଖକ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ, ଆଜି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦର ଶିବିରରୁ ପୃଥିବୀର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ସଂକଳ୍ପ । ସରକାରୀ ସାମ୍ୟବାଦର ସୈନିକତା ଓ ରଣତନ୍ତ୍ରବିରୋଧୀ ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ଵର ଜନମତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଗତ ଚିରିଣ ଦଶକରେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲେଖକ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ

ମନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଦିଗ୍‌ବାରେଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାହା ପରାଶ ଦଶକରେ ଖାଲି ବ୍ୟର୍ଥତା ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଆଜି ସାମ୍ୟବାଦ କହିଲେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ, ବିଭାଷିକା, ସଂଗଠିତ ଦସ୍ୟୁତା ଏବଂ ପରରାଜ୍ୟକୁଠନ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶାର ଝଲକ ମଣିଷ ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ନିର୍ମମ ପରିହାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଏହିପରି ନାନା ପରାଜୟର ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ପଳାୟନର ଗ୍ଳାନି ଏବଂ ନାନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବିତଂବନାର ସଂକଟ କବିତାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉପରେ ବାରଂବାର ପ୍ରଚ୍ଛାଦ ଆଘାତ କରିଛି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ ।

ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମହାଯୁଦ୍ଧର ମାଡ଼ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକାଳ ଭିତରେ ନାନା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟନାର ଶିକାର ହୋଇ — ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଛୁର ନିର୍ଯାତନ, ତାଡ଼ନା ଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନବଜାଗରଣର ଝଟିକା ପ୍ଲାବନ, ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତିସଂଗ୍ରାମର ବକ୍ର ଡାକରା ଓ ଅଗ୍ନିପର୍ବ ଏବଂ ଗଣ-ଆନ୍ଦୋଳନର ତାହୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦେଶବିଭାଜନ, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ହଣାକଟା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ନୈରାଶ୍ୟଛାୟାର ଅଂତରଂଗ ଓ ବହିରଂଗ ପ୍ରକାଶର ଚିହ୍ନ ଏ କବିତାର ପଦକ୍ଷେପକୁ କେତେବେଳେ ଦୂତ ଏବଂ କେତେବେଳେ ବା ବିଳମ୍ବିତ ଓ ଶଂକିତ କରିଛି; କିନ୍ତୁ ଏ କବିତା ଯେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏହାହିଁ ଏହା ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ କଥା ।

ଏସବୁ ସବୁ, ଆଜିର କବିତା ଯେ ମାରିନାହିଁ, ଏହାହିଁ ତା ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା । ହୋଇପାରେ, ଆଜିର କବିତା କେବଳ ମରୁଭୂମିର କବିତା; କିନ୍ତୁ ଏ ମରୁଭୂମି ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଲମ୍ବାର ବିଷୟ କଣ ଅଛି ? ମରୁଭୂମିର କବିତା, ମରୁଭୂମିର କବିତା ହେବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କଣ ହେବ ? ଏଇ ଉତ୍ତର ମରୁର ଚିତ୍ରପଟ ହେବା ଛଡ଼ା ତାର ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କଣ ଥିଲା ? ଅନ୍ୟ କିଛି ହେବାଟାହିଁ ବରଂ ତା ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ମୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅମୋକ ଭିତରେହିଁ ତାର ଛାଦର ସ୍ୱଚ୍ଛପ୍ରକାଶ । ମରୁଭୂମିର ଡଂଗାପୋଡ଼ା ସଂହତି, ତାର ସ୍ୱବିରୋଧ ଓ ଅଂତର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅମୋକ ଭିତରେହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଆଜିର କବିତା ଯିମିତି ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିବାଦ !!

କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧୂ-ଧୂ ମରୁଚିତ୍ର ଯେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ନୁହେଁ କି ମରୁଯାତ୍ରାର କ୍ୟାରାଭାନ୍ ଯେ ନୂତନ କବିତାର ଶେଷକଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଅଛି ?

ଏହାକୁ ମରୁଯାତ୍ରା ଭାବେ ଖାଲି କୁହାଯିବ କିପରି ? କବିତା ଯଦି ଆଗର ଶ୍ୟାମଳତା, ଆଗର କୋମଳତା ହରାଇଥାଏ ତ ତା' ବଦଳରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ପାଇଛି, ଯାହା ଖାଲି ତପ୍ତ ବାଲିର ମରାତିକା ମାତ୍ର ନୁହେଁ । କୋମଳତା ହରାଇ ସେ ପାଇଛି ମାଂସପେଶୀ, ଦୃଢ଼ ନିର୍ଭୀକ ଅଂଗଚାଳନା ଶକ୍ତି; ଶ୍ୟାମଳତା ହରାଇ ସେ ପାଇଛି ପ୍ରାଣୀନ ତେଜସ୍ବିତା । ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଆଜିର କବିତା ସମସ୍ତ କିଛି ହରାଇ ଏପରି କିଛି ପାଇଛି, ଯାହା ତା'ର ହରାଇବାର ସବୁ କ୍ଷତିକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଔଜ୍ବଲ୍ୟରେ ଭରିଦେଇଛି ।

ଆଜିର କବିତା ଆଉ ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ନେଇ ପଡ଼ି ରହି ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଜୀବନର ସହସ୍ରବଳ ପଦ୍ମହୁଁ ତାର ଆଧାର । ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ — ଧର୍ମ, ଶଶ୍ବରପ୍ରେମ, ମାନବପ୍ରେମ, ଆଶା, ନିରାଶା, ସଂଗ୍ରାମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରଣୟ, ତାହା ଯେତେ ରୋମାଂଚକର ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂତୋଷ ଦେଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଜୀବନ — ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଆଜି କବିତାର କାରବାର ।

ଉନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟର ପରିଧି ଥିଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରେମ, ଶଶ୍ବର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂବନ୍ଧରେ ସ୍ରୋତମୟ ଉଦ୍ଭାସ, କିଂବା ଏଇ ଧରଣର 'ଚିରଂତନ' ଓ ଚିରାଚରିତ କେତୋଟି ହୃଦୟାବେଗ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଥିଲା ଆବଦ୍ଧ । ସେ ପରିଧିର ବେଢ଼ା ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏପରି କିଛି ଆଜି ନାହିଁ, ଯାହା କାବ୍ୟର ଭୋଜରେ ଅପାଂଦ୍ରେୟ । ଏପରିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟାବେଗର ସୀମା ଚିପିଯିବାକୁ ବି ଆଜି କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ! ଚିନ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟ — ଯାହା କବିତାପକ୍ଷରେ ଏତେଦିନ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଂଚଳ ଥିଲା — ଆଜି ଆଉ କାବ୍ୟର ବହିର୍ଭୂତ ଇଲାକା ନୁହେଁ । ଜୀବନର ଏଇ ଯେ ବିରାଟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ହାସଲ କରିବା କବିତାପକ୍ଷରେ ସଂଭବ ହେଲା, 'ଏଥିରେ ଚିନ୍ତନା ଓ ବେଦନା ଯେଉଁପରି ମିଶିଛି, କର୍ମପ୍ରେରଣାର ବି ସେଇପରି ସଂଗମ ହୋଇଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ସାଂଗରେଇ କବିତାର ଦିଆନିଆ ଚାଲୁହେଲା ।' (ଏ. ସ୍ୱ. ଯାୟବ)

ଜୀବନର କୌଣସି ଦିଗ ତାର ନାଗରିକ, ଆର୍ଥନୀତିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ବା ସାମାଜିକ ପରିବେଶ କିଂବା ଆତ୍ମନୀତିକ ସଂପର୍କ କିଛି ଆଉ କବିତାର ଧରାଛୁଆଁର ବାହାରେ ନୁହେଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଓ ଲାଇଫ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରଂଭ କରି ଆକାଶର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂଣି ବଗିଚାର ଯୁଦ୍ଧ, ଚାମେଲିଠାରୁ ଆରଂଭ କରି କାରଖାନାର ଚିମ୍ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂଣି କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତକର, ଡାକ୍ତର, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନାବିକ, ଧାତ୍ରୀ, ଇଞ୍ଜିନିଅର, ସୈନିକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସୌଦାଗରଠାରୁ ଆରଂଭ କରି ସମାଜର ଉଚ୍ଚତମ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଅସଂଖ୍ୟ

ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ଆଜି କାବ୍ୟର ପ୍ରେକ୍ଷାଗୃହରେ ସମ୍ମାନିତ କୁଶାଳବ । ସବୁରି ଭିତରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ସଂଭାବନା ପୂରିରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟରେ ଅଛି । ସେଇ ସଂଭାବନାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିବା ଉପରେଇ ଯିମିତି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

କାବ୍ୟର ଦୁର୍ଘଟ ଅଭିଯାନ କେତେଦୂର ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି; ତାର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ନିଜେ; ବାହାରର ପ୍ରମାଣ-ପତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ ।

କ୍ଷୋଚ ଭାବକବିତା ବା ଲିରିକ୍‌ରେ ଆଜି ଏକଧାରରେ ଦ୍ରାମା ଓ ଏପିକ୍‌ର ବିଶାଳତା ଓ ଚିତ୍ରମୟତା ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଉପନ୍ୟାସର ସାଂପ୍ରତିକତା ଓ ବାସ୍ତବବୋଧ ପୁଣି କ୍ଷୋଚ ଗନ୍ଧର ଚିତ୍ର ସେଇପରି ନିଜର ମୁଦ୍ରା ରଖିଯାଇଛି । କ୍ଷୋଚ ଲିରିକ୍‌ ଭିତରେ ଆଜି ମହାକାବ୍ୟର ନିବେଦନ ନାନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ରୂପକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝଲମଲ କରି ଉଠୁଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲିରିକ୍‌ ଆଜି ଆଉ ପୂର୍ବପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୈଂବ୍ରୀକ, ଭାବସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ; ଚିନ୍ତାର ଦ୍ୟୋତନାରେ ସାମୁହିକ ଜୀବନର ଉପକରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଞ୍ଜନ ତାର ଚକ୍‌ଚକ୍, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଲିରିକ୍‌ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଏକ ସମାଜନିରପେକ୍ଷ, ଅସଂବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୂପେ ଧାରଣା କରେ ନାହିଁ; ଧାରଣା କରେ ସାମୁହିକ ସମାଜସଭାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରୂପେ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ, ବେଦନା, ଅଶ୍ରୁ, ହାସ୍ୟରେ ଲିରିକ୍‌ ଆଜି ଏପରି ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମାଜମାନସର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଯାହା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ମହାକାବ୍ୟର ଅଂଗନରେ ନେଇ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛି ! ଅନପେକ୍ଷ ଅସଂବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଆଜି କିଛି ନାହିଁ — ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ ସଂବ୍ୟସ୍ତ କିଂବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଳବାୟୁର ଅପେକ୍ଷା ନରଖି ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରି ନିଜ ଖିଆଇରେ ଫୁଟିଉଠିବ ।

ନାନା ରୂପକର ପରୀକ୍ଷା, ନାନା ଅନୁସଂଗର ବିଚାର, ନାନା ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କବିତାରେ ଏକ ନୂତନ ସଂବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଉପମା ଛାଡ଼ି ରୂପକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ସଂକଳିତ କବି ଓ ପାଠକର ଅଧିକତର ସହଯୋଗ ଆଣିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି । ଆଧୁନିକ କବିତାର ଏ ସାଧନା ଦେଖିଲେ ସ୍ତୁତିତ ହେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନେହୁଏ, — ‘ଆଧୁନିକ କବି ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାଗାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ; ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ନାନା ରସାୟନର, ଛଦ୍‌ ଓ ଛଦ୍‌ବୋମୁକ୍ତିର, ସମେକ ଓ ଅମେକ ପଂକ୍ତିର, ନାନା ଖାପଛଡ଼ା ଉପମା ଓ ଧାରୁଆ କାବ୍ୟର, ଆଉ ନାନା ଅକସ୍ମାତ୍ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଖଂଡିତ ରୂପକର ।’

ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ସଂବ୍ୟସ୍ତରେ ନିରାଶ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ । ଏ କବିତା ଅନେକ କିଛି ହରାଇଛି, ସଂଦେହ ନାହିଁ । ହରାଇଛି ଛଦ୍‌ ଓ ଭାଷାର

ମସୃଣ ସୁଷମା — ଅଳଙ୍କାରର ରସାଳ ସମର୍ଥନ — ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀର ଦ୍ୟୋତନା — ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନେକ ଅନେକ ଚିତ୍ରମୟତା; କିନ୍ତୁ ପାଇତି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ଓ ନୂତନ ଦିଗଂତର ସଂଧାନ । ସମାଜ ଓ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅବହେଳିତ, ଯାହା କିଛି ଅଂତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, ସେଇ ଅବହେଳିତ ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ ଭିତରୁ ସେ ଯେପରି ଖୋଜି ପାଇତି କାବ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ରସଦ ।

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି — ଛନ୍ଦ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପଧା, ଯତିଯମକ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଏସବୁ ଆଧୁନିକ କବିତାପକ୍ଷରେ ଶୌଣ୍ଢ; ସତ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନ; ଏକମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବନ । ଆଧୁନିକ କବିତା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତ୍ରଶାଳୀ ସାହିତ୍ୟିକର କାମ । ଏପରି ଏକ ମୁକ୍ତ, ବ୍ୟାଧ୍ୟାଧିନହୀନ ମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଗଢ଼ିବା ଦର୍କ୍ଷର— ଯାହା ଭିତରେ କାବ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ । କାବ୍ୟ ହେବ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ-ଧ୍ୱନି ବା ପଦମିଳନ ନୁହେଁ । ଆଜିର ଉପଧାବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ମୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ।

ପଞ୍ଚକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବୁଝା ଚିତ୍କାର କରି କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ । ଇତିହାସ ତା କରେଇଦେବ ନାହିଁ । ଟାଉନହଲରେ ସଭା କରି ଚାରିଶ' ବର୍ଷ ତଳର ଅତୀତର ଅଂଧାର ଭିତରରୁ କି ଖଞ୍ଜ-କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପକେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ପାଦ ହେବ ଖଞ୍ଜ; କାରଣ ପଞ୍ଚକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଏକାବେଳକେ ବନ୍ଦ । ସମୟର ମେଘନାଦ ପାଚେରି ଡେଇଁବାକୁ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଂଗି ଛୋଟା ହେବା ସାର ହେବ ମାତ୍ର ।

ଆଧୁନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟମାନ; ପଞ୍ଚକୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ।

□ □ □

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ନୂତନ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ : ‘ଇମେଜିଜମ୍’ର ସ୍ଵାଗତ

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥବୋଧ ହୁଏ । ଏଇ ସଂକେତ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ତଦ୍ଵାରା ତାହାରହିଁ ବୋଧ ହୁଏ । ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ମତ । ନବ୍ୟ ମତରେ ଅନୁକୃତିବାଦରେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି । ଏଇ ସଂକେତକୁ ଅଭିଧା ଶକ୍ତି ବା ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ।

(ପଂଡିତ ଲାଲମୋହନ ବିଦ୍ୟାନିଧି — ‘ଜାବ୍ୟ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ’)

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସଂକେତ ଦିଏ, ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ସେଇ ପଦାର୍ଥ (phenomenon) ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା କରେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କିଂବା ସଂକେତ ଶବ୍ଦ ବହନ କରେ, ତାହା ଜାହାର ମନରତ୍ନା ଜିନିଷ ନୁହେଁ । ତାହା ଶତାନ୍ତା ଶତାନ୍ତା-ବ୍ୟାପୀ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଭୂତ । ସେ ଅର୍ଥ ବା ସଂକେତ ପଛଆଡ଼େ ବହୁକାଳର ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନ ଓ ସମ୍ମତି ରହିଆସିଅଛି ।

‘ଚେବୁଲ୍’ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଚେବୁଲକୁ ବୁଝାଏ । ‘ଘୋଡ଼ା’ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଘୋଡ଼ାଜାତିକୁ ବୁଝାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ, ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ତେଣୁ stock words ବା counter words ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କଦ୍ଵାରା ଜିନିଷଟିର ସାଧାରଣ ବିଭାବଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର । ‘ଚେବୁଲ୍’ କହିଲେ ବନ୍ଧା ବା ଶ୍ଵେତା ସମସ୍ତ ଚେବୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ; କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚେବୁଲକୁହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଇ ବିଶେଷ ଚେବୁଲଟି ସଂବ୍ୟସରେ ତା’କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ (conventional) ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ types ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ; individuals ବା ଏକକ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ।

କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତାହା ଯେପରି, ଠିକ୍ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା; ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭାବରେ ନୁହେଁ କି ଆବିଷ୍କୃତ ଭାବରେ ନୁହେଁ । ସେଥିରେ ନିଜର କର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମିଶାଇ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତର ସ୍ଵରୂପର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ହେବ ।

ଟି.ଇ.ହ୍ୟୁମ୍ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରି ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ — "Literature, in fact, may be defined as entirely the deliberate standing still, hovering and thinking oneself into an artificial view, for the moment and not effecting any real actions at all."

ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ଭାଷାକୁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିବା (—'to bend') । ଏହାକୁ ଲେଖକ ଏପରିଭାବରେ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରେ ଯେ, ତାର unconventional vision ବା ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଯେପରି ତନ୍ମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିପାରେ । ସେ ଏପରି ଶବ୍ଦସବୁ ନିର୍ବାଚନ କରେ, ଯାହା ତାର ଭାବପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଲାଗିବେ । ମାମୁଲି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ counter wordsମାନଙ୍କର ଅର୍ଥପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତା ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ । ମୁଦ୍ରା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ଅଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଥର ସମ୍ପତ ଇଚ୍ଛାକା ବାହାରେ ସେମାନେ ଏକପ୍ରକାର ଅଚଳ । ଏହା ଲେଖକ ଓ ପାଠକ ଭଉଁସକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରୟତ୍ନ । କାରଣ ଶବ୍ଦ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ (perception) ବୁଝାଏ ନାହିଁ; ପରିବହନ (communication) ମଧ୍ୟ କରେ । ଶବ୍ଦର ଏଇ ସଂବାଦଶୀଳତା ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ । ଏହା ସହିତ ପାଠକଶ୍ରେଣୀ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ସମ୍ପତ ଇଚ୍ଛାକାର ପରିସର ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ଆଂଶିକ ମାତ୍ର । କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷର ସମ୍ୟକ୍ ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଭବ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ସହଜାତପ୍ରବୃତ୍ତି ବା intuitionର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ୍ । ମାମୁଲି ଶବ୍ଦବଳୀ ସହଜାତପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା 'ଇମେଜ୍' ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବୁଦ୍ଧିର ଅତିରିକ୍ତ ଓ ଅନୁଭବମୟ, ତାହା ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇପାରେ ।

"The word circulates at a fixed value, though to individuals, it may have other values outside the agreed area of meaning. Both the perceptual and communicative use of words emphasise the abstract, rather than the individual; words tend to assume the characteristics of counters that can be moved about on a chess board."

* Imagism : Stanley K. Coffman.

"The artist's second problem, then, is to break the stiff general patterns which make language incapable of expressing an individual personal reaction. Instead of conveying only part of an emotion, the part representing the agreed area of meaning, he seeks to convey the full range of his own individual feeling; he endeavours to express what lies outside the circle represented by the word as a counter. His success depends directly upon his ability to use metaphor because by revealing new analogies to the reader he can convey the freshness and individuality of his vision." (*'Imagism', P 52*)

ଟି.ଇ.ହ୍ୟୁମ୍‌ଙ୍କ ମତରେ 'each word must be an image seen, not a counter,'^୧ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏକକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପକ୍ଷରେ ଚିତ୍ରକଳା ବା ସାଦୃଶ୍ୟ — ପ୍ରତିପାଦନ ଏକାଂତ ଦରକାରୀ । କାରଣ ଏଭଳି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ନିବେଦନ ବୈହିକ ଅନୁଭବ ଜାଗରିତ କରିଥାଏ । ପାଠକ ଏଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର, ଏକାଂତ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ।

"The image is a representation of a physical object, and the reader reacts to it in the same way he would to a physical object.

A direct, personal reaction eliminates the need for poet and reader to communicate through the levelling medium of ordinary counter words. Further, the physical thing evokes in the reader an emotion he feels as his own, and he is therefore, inclined to linger over it with much pleasure. A poetry of images "endeavours to arrest you and to make you continuously see a physical thing, to prevent you gliding through an abstract process."^୨

ଚିତ୍ରକଳା ବା ରୂପକଳ୍ପନାମାନଙ୍କର ସାକାରତ୍ୱଫଳରେ ଲେଖକର ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭିନବତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ରକଳାର ଏକତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସାଦୃଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନାର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବୁଝିପାଏ ।

୧. "Notes on Language and Style," 292, Appendix III in T.E.Hume-published by Michel Roberts.

୨. Speculations (New York, 1924), 1134, T.E. Hume as Imagist, Stanley K. Coffman in Imagism.

“କେବେ ହେଲେ ସାଦା କଥା କହିବ ନାହିଁ । ଏହାର କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ।”
ହୁଏନ କହୁଥିଲେ; “ସବୁବେଳେ ଆନାଲୋଜି ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହା
ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେବ ।”

ଲେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ
ତା’ର ଗାନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ସଂବନ୍ଧରେ ଅବହିତ ଥାନ୍ତି । ଏଇ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହିଁ ଲେଖାକୁ
ଜୋରଦାର କରେ ।

ସାଦୃଶ୍ୟ ବା analogy ସଂବନ୍ଧୀୟତାକୁ ହୁଏନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ
ବାର୍ଗଶଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷତଃ
ଭାଷା ବୁଦ୍ଧିର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ବା ଅନୁଭବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ
ଅକ୍ଷମ । ଭାଷା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏଥିରେ ସଂଦେହ
ନାହିଁ । ଭାଷା ନ ଥିଲେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ
ପଢ଼ିରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠି ପାରି ନ
ଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ୟକ୍ ଉପଲବ୍ଧି ଖାଲି କଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିବା ଚିନ୍ତା
ଦ୍ୱାରା ସଂଭବ ? ତା ତ ନୁହେଁ ।

ବାର୍ଗଶଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନର ଧରାଛୁଆଁର ବାହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ
ପରସ୍ପରନିର୍ଭରଶୀଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା, ବାସ୍ତବତାର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ।
ବାର୍ଗଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମତଟି ଯାହା ହୁଏନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଯେ,
କର୍ମ ପ୍ରତି ମଣିଷମାନର ଉନ୍ନତ ରହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ
ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ହେବ ।

"The mind or intellect apprehends (external phenomena in such a way that man can act on them, not so that he can know them; it places veil between man and reality. It is the artist who, emancipated from the necessity of action, can lift the veil and expose reality."

(—Coffman's Imagism)

କର୍ମବ୍ୟାପନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ହିଁ କେବଳ ବାସ୍ତବତା ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଘନାଭୂତ
ହୋଇଥାଏଥିବା ଭେଦର ପର୍ଦାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ବାସ୍ତବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକଟ
କରିପାରେ । କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଫତରେ କିଛିତା
ଜାଣିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଚଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାହାରିପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି
ବା ଲେଖକ ପକ୍ଷରେ ସେପରି କିଛି କର୍ମ କରିବାର ତାରିକା ନ ଥାଏ; କାରଣ ସେ
କେବଳ ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା — କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ।

‘ଗାଇମ୍ ଆଂଡ୍ ଟ୍ରି ଉଇଲ୍’ (ନିଉୟର୍କ, ୧୯୧୦) ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାର୍ଣ୍ଣର୍ କହିଛନ୍ତି “The poet is he with whom feelings develop into images, and the images themselves into words which translate them while obeying the laws of rhythm.”

ଏକାଧିକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସମାହାର ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସଂଗୀତବିଦ୍ୟାରେ ଏ ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି । ଏକ-ତାଲମେନ୍ ସେମ୍ପଲ ସଂଗୀତ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇସ୍ୱରବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗୀତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସଂଗୀତରାଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲା । ସେଇପରି ଗୋଟିଏ ଚାକ୍ଷୁଷ କର୍ତ୍ତୃର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ଇମେଜ୍ ଜନ୍ମଲାଭ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇମେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ‘ଜିନିଷ’ର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ମାମୁଲି ଶବ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅଧିକତର ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ରୂପ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୀମାବଦ୍ଧ ବୋଲି ବାର୍ଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ବାର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ମତରେ ‘ଅସାଧାରଣ’ (unique) ବା ‘ଅନିବିବେଚନୀୟ’ (inexpressible) ବୋଲି କେତେକ ଜିନିଷ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରହିଯିବେ, ତାହା ଇମେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।

"No image can replace the intuition of duration, but many diverse images, borrowed from very different order of things, may, by the convergence of their action, direct consciousness to the precise point where there is a certain intuition to be seized." (An introduction to Metaphysics, 16)

ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିର ସକ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସ୍ୱର ଓ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ରୀୟମାନ କରିପକାଇ ଏପରି ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ସାଦୃଶ୍ୟଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ । ତେଣୁ ସହଜାତପ୍ରବୃତ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ସହଜାତପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ନିମନ୍ତେ analogy ପ୍ରୟୋଗର ଉପଯୋଗିତା ସଂପର୍କରେ ବାର୍ଣ୍ଣର୍ ଏକପ୍ରକାର ନିଃସଂଦେହ ।

ହୁମ୍ କିନ୍ତୁ ବାର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ଭଳି ସହଜାତପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା କିଂବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନାରାଜ । ସେ ଆନାଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ, ଏହା ନିଜର ସାକାରତ୍ୱ ବଳରେ ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ଦୈନିକ ଅନୁଭୂତିର

ସଂଜ୍ଞା ଖେଳାଇ ଦେଇପାରେ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ୟୋତନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ବାସ୍ତବତା ସହିତ ମଣିଷ ମନର ନୂଆ ନୂଆ ସଂପର୍କ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପାଠକକୁ ତାର ପୂର୍ବ-ନିର୍ଧାରିତ ଜଗତର ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଇପାରେ ।

ହୁଏମ୍ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ କରି ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ କ୍ଲାସିକ ନୋହିଲେ ରୋମାଂଟିକ୍, ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ରୋମାଂଟିକ୍ ମନେକରେ, ସେ ଧର୍ମ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ହୃଦୟଗମ୍ଭୀର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ । ସେ ମଣିଷକୁହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ମାପକାଠି ବୋଲି ମନେକରେ । ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ମୂଳକଥା । କ୍ଲାସିସିଷ୍ଟ କିଂତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବେ । ସେ ମନେକରେ ଧର୍ମ, ନିର୍ବିକଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ତଥା ମଣିଷର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରି ହେବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇନଟୁଇସନ । ସେ ମନେ କରେ, ଭଗବାନ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନଦଂଡ଼ ବା absolute measure; ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ୟକ୍ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ତାର ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧିର କରାମତି ସୀମାବଦ୍ଧ ।

କିରସ, ଶେଲି, ବାଇରନ୍, ସୁଇନବର୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ରୋମାଂଟିକ୍ ପୂର୍ବାଗାମୀଗଣ ବୁଦ୍ଧି-ବିଦ୍ୟାର ଦୌଡ଼ ସଂବନ୍ଧରେ ଯେତେବୃତ୍ତ ଆଶାବାନ, କ୍ଲାସିସିଷ୍ଟମାନେ ସେତେବୃତ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଇମେଜିଜମ୍‌ର ଆବିର୍ଭାବ —

ହୁଏମ୍ ପ୍ରଥମେ ୧୯୦୮ରେ ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି କୁବ୍ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ୧୯୦୯ଠାରୁ ଏଇ କୁବର ସାପ୍ତାହିକ ବୈଠକମାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଜାପାନୀ ଓ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାର କବିମାନଙ୍କ କବିତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀମାନଙ୍କ କବିତାର ଆଲୋଚନା ସବୁ କିଛି କରାହୁଏ । ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ 'ଆଥୋଇଜି' ୧୯୧୨ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ହୁଏମ୍ ଫ୍ଲୁର, ଏଜେରା ପାଉଁଡ଼, ହିଲଡ଼ା ତୁଲିଚଲ, ଆକଡ଼ିଂଗଟନ, ମିସ୍ ମନରୋ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ପାଉଁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅନୁସାରେ ଟାଗୋର ଏବଂ ଇଏର୍ସଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟ 'ପୋଏଟ୍ରି'ର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ; କିଂତୁ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ । ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଯାନ୍ତି ।

ନାନା ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପକଳ୍ପବାଦ ବା ଇମେଜିଜମ୍ ବିକାଶଲାଭ କରେ । ହୁଏମ୍ ପୋଏଟ୍ରି କୁବ୍ ମାରଫତରେ ଏ ସଂବନ୍ଧରେ ନିଜର ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି; କିଂତୁ ମତବାଦଟା ହୁଏମ୍‌ଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣଟା

ବୋଧହୁଏ ପାଞ୍ଚତମକର । ଏ ଦିଗରେ ଆଲ୍‌ଫ୍ରିଡ଼ରଟନଙ୍କ 'Life for Life Sake' (ନ୍ୟାୟକ, ୧୯୪୧) ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ମଜାର ଘଟନା ଲେଖାଅଛି । ପ୍ରଥମେ ୧୯୧୨ରେ ହିଲ୍ଡା ତୁଲିଟଲ୍ ଓ ଆଲ୍‌ଫ୍ରିଡ଼ରଟନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର କେତେକ କବିତା ପଢ଼ି ଏକତ୍ର ପାଞ୍ଚତମ ହୋଇ କହିଉଠିଲେ, 'ଏସବୁ ଇମେଜିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପାର ।' କିନ୍ତୁ ଇମେଜିଜମ୍‌ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇନଥାଏ - ଯଦିବ ପୋଏଟ୍ରୀ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଏ ସବୁର ସରଗରମ ଡାକ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ବହୁ ଦିନରୁ ହୁଏନ ଚଳାଇଆସୁଥାନ୍ତି । ନାମକରଣଟା ପାଞ୍ଚତମକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏନ୍ ଇମେଜିଜମ୍‌ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ନିଜେ ପାଞ୍ଚତମ Les magistesରେ ପ୍ରକାଶିତ ଟି.ଇ. ହୁଏନ୍‌ଙ୍କର ସମଗ୍ର କବିତାବଳୀର ଭୂମିକା ଲେଖି ଇମେଜିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ '୧୯୦୯ର ବିପ୍ଳବ ସ୍କୁଲ'ର ବଂଶଧର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା କରନ୍ତି । ହୁଏନ୍‌ଙ୍କୁ ଏ ମତବାଦର ଆଦିପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଜାହିର କରି ସେ ନିଜକୁ ଏଥିରୁ ବଂଚିତ କରିଥିବାଯୋଗୁଁ ଅବଶୋଷ କରନ୍ତି ।

୧୯୧୨-୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚତମ ହୁଏନ୍‌ଙ୍କ ନୂଆ ମତବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତା'ପରେ ୧୯୧୩ରେ ମିସ୍ ଆମି ଲୋଏଲ୍ ଆସି ପାଞ୍ଚତମକଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେତୃତ୍ୱ କାଢ଼ିନିଅନ୍ତି । ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଏତେ ଶୌଣ୍ଠ ଓ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେ, ଅନେକେ ଥଙ୍ଗାରେ ଇମେଜିଜମ୍ ନ କହି 'ଆମିଜିଜମ୍' (ଆମି ଲୋଏଲ୍‌ଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ) କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି । ଏଇ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟରେ ଇମେଜିଜମ୍‌ର ପ୍ରସାରକଙ୍କେ କେତୋଟି ମୁଖପତ୍ର ଓ ସଂକଳନସ୍ତ୍ରୋତ (ସାମାଜିକ) ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡାସ୍ତରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚତମ ପରିଚାଳନାର ବାହାରେ, ପାଞ୍ଚତମ ମଧ୍ୟ "Des Imagistes"ର ସଂପାଦନା ଓ ପ୍ରକାଶନରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ପ୍ରକାଶନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତବାଦମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।

କେତୋଟି ଇମେଜିଷ୍ଟ କବିତାର ନିଦର୍ଶନ -

ତଳେ ଉଦ୍ଧୃତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଟି. ଇ. ହୁଏନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ । କବିତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇମେଜିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭାବର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦିଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । କବିତାଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶନ ଉପରେ ଚିତ୍ତିଶୀଳ ।

"Above the quiet dock in midnight
Tangled in the tall mast's corded height,

Hangs the moon. What seemed so far away
Is but a child's ballon, forgotten after play."

କିଂବା, "Alluring, earth-seducing, with high conceits
is the sunset that coquettes
at the end of westward streets."

ଏବଂ, "A sudden flaring sky
troubling strangely the passer-by
with vision, alien to long streets, of Cytherea,
or the smooth flesh of Lady Castlemaine..."
(*'Above the Dock' Speculations*, 266)

କିଂବା, ଆମି ଲୋଏଲ୍‌ଙ୍କର

"Great heaps of shining glass
Pricked out of the stubble
By a full high moon."

(*Tendencies in Modern American Poetry*, 242
Boston and New York, 1931)

ଏଲିଏଟ୍‌ଙ୍କର "Preludes"ର ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି —

"The worlds resolve like anicent women
Gathering fuel in vacant lots."

ନିଜ କବିତାରୁ 'ଇମେଜିଜମ୍'ର ନିଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକରା ପାଞ୍ଚତ

ନିଜେ ନିମ୍ନ ଦୁଇଧାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ —

"The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough."

(In *A Station of the Metro, Personae*, 104)

ଏପରି କି ଇଏଟ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା'ଙ୍କର "The Magi" କବିତାଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ

ପାଞ୍ଚତ ଇମେଜିଷ୍ଟ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ।

"Now as at all times I can see in the minds eye,
In their stiff, painted clothes the pale, unsatisfied ones
Appear and disappear in the blue depth of the sky
With all their ancient faces like rain beaten stones
And all their helms of silver hovering side by side."

ପାଞ୍ଚତଙ୍କର ନିଜ କବିତା 'Phanopoeia'ରୁ (or "Imagism")

ରୂପକଳ୍ପ ସଂବନ୍ଧରେ ତା'ଙ୍କର ନିଜର ଧାରଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଶାଣିତ ଏବଂ
ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଣସଂକଳ୍ପ, ତାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ —

"Ao !

The whirling tissue of light

Is woven and grown solid beneath us :

The sea-clear sappire of air, the sea-dark clarity
stretches both sea-chiff and ocean"

ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନସୁଜ୍ଜ୍ୱଳ କଠିନତା ଓ ସୋଜା ସାବଲାନ କଥନ-
ରୀତି ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଇମେଜିଜମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ ତଥା ବିଭୂତି ଓ ବିଭୂଷଣ ।

ଇଂପ୍ରେସନିଷ୍ଟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ "Pink pigs blossoming upon
the hillside" ଭଳି ରଚନାମାନ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରୀତିବୋଧ, ମାଳାମର୍ମେ,
ଭାରଲେ ପ୍ରମୁଖ ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ଇମେଜିଜମ୍ବର
ତତ୍ତ୍ୱଟା ହୁଏତ ସେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏକଥା ପାଞ୍ଚତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 'Les
Imagistes'ର ଭୂମିକାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚତ 'ପୋଏଟ୍ରି'ର ଜାନୁଆରୀ
ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେକ ମଂତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାନ୍ତି । ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ,
Precision ଇମେଜିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଧ୍ୟେୟ* । ୧୯୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ
ସେ ତାଙ୍କର "A Few Don'ts by an Imagiste" ଛାପନ୍ତି । ସେଥିରେ
କେତେକ ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଂଗୀଭୂତ ।

1. Direct treatment of the 'thing' whether subjective or objective.
2. To use absolutely no word that did not, contribute to the presentation.
3. As regards rythm; to compose in sequence of the (irregular) musical phrase, not in sequence of the metronome.

'Some Imagist Poets' ୧୯୧୫ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏଥିରେ
ସାତଜଣ କବିଙ୍କର କବିତା ଅଂତର୍ଗତ ଥିଲା । ଏକ ଲଂବା ମୁଖବ୍ୟସରେ ପାଞ୍ଚତ
ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ —

୧ । ସାଧାରଣ କଥିତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର । କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସଠିକ ବା exact
wordର ବ୍ୟବହାର (To use the language of the common
speech, but to employ always the exact word, not
the near exact, nor the merely decorative word.)

* "The youngest school here that has the nerve to call itself
a school is that of the Imagists — one of their watchwords is
Precision."

- ୨ । ନୂଆ ନୂଆ ଛଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି । ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରର ବାହକରୂପେ ନୂଆ ଛଦ୍ମ ହେଉଥିବାର । ପୁରୁଣା ଛଦ୍ମ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାତ୍ର । 'ମୁକ୍ତଛଦ୍ମ' କବିତା ଯେ ଏକମାତ୍ର ଫର୍ମ, ଆମେ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶି ଜୋର ଦେଉନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଁ ଯେ, ପାରମ୍ପରିକ ମିତ୍ରାନ୍ତର କବିତା ତୁଳନାରେ ମୁକ୍ତ କବିତା ଦ୍ୱାରା କବିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ।
- ୩ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟାପକତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ।
ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବା ଅଟୋମୋବିଲ ବିଷୟରେ ଖରାପ କବିତା ଲେଖିବା ଯେପରି ଭଲ ଆର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ପୁରାତନ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିବା ସେଇପରି ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଅଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଆମେ ମନେକରୁଁ, ୧୯୧୧ ମସିହାର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ସେପରି କିଛି ଅତିଉନ୍ନାଦନାକାରୀ ଜିନିଷ ନାହିଁ କିବା ସେପରି କିଛି ମାନଧତା ଅମଳର ବିଷୟ ନାହିଁ ।
- ୪ । ଇମେଜ୍ ପ୍ରୟୋଗ । ଆମେ ଏକ ଚିତ୍ରକାରଗୋଷ୍ଠୀ ନୋହୁଁ । ତଥାପି ଆମେ ମନେ କରୁଁ, କବିତା ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାପନ କରିବ, vague generalitiesକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ।
- ୫ । Hard ଏବଂ clear କବିତା ପ୍ରଣୟନ । ତାହା ଛାୟାଛନ୍ଦ କିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।
- ୬ । ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଯେ, କନ୍ସେନ୍ସେସସ୍ ବା ଏକାଗ୍ରତାହିଁ କବିତାର ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ।

ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦ ଓ ଇମେଜିଜମ୍ —

୧୯୧୨ଠାରୁ ୧୯୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମେଜିଷ୍ଟମାନେ ଫରାସୀ ସିଂବଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନିଜ ରଚନା ପରି ଖୁବ୍ ଜନପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରାୟସରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟକୃତି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତାର ଖୁବ୍ ଡାକ୍ତିଲ୍ କରୁଥିଲେ ।

ଏଇ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ବା ସିଂବଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ De Gourment, Rimband, Mallarme, Verlaine ପ୍ରଧାନ ।

ସିଂବଲ୍ ବା ପ୍ରତୀକର ରୁରୁତ୍ୱ ଅବିସଂବାଦୀ; କାରଣ ଏହା କଳ୍ପନାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଛାତରେ ବାଧ୍ୟରଖେ (clothes the idea in sensible form) । ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଂଥା ଧରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି; କିନ୍ତୁ

ଅଜଣା (unknown) ଉପରେ ର୍ୟାବୋଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଆତିଶଯ୍ୟା, ମାଲାମେଙ୍କର love of abstraction ଏବଂ ଲ୍ୟାଫାଣ୍ଟଙ୍କର ସଠିକ୍ ଅଥଚ ଖାମଖିଆଳୀ ରୂପକଙ୍କ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟକରଣ ବା generalisationର ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିନେଉଥିଲା ।

ଭାରଲେନ୍‌ଙ୍କର ଗୁରୁ-ଗଂଡାର ଘଟାଟି, ପୁଣି ଭାସମାନ ପତ୍ର, ଚଂଦ୍ରାନୋକରେ କ୍ରଂଦନରତ, ଶ୍ୱେତ ଜଳପ୍ରସ୍ରବଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତୀକରେ ସେଇ ବିଷାଦର ସ୍ୱରଟିକୁ ଧରିଉଠିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା; କିନ୍ତୁ ସିଂବଲର ଗତିଧାରା ବଡ଼ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ । ବାହାର ପ୍ରକୃତି ସଂଗେ ସମତା ରଖି ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରତୀକମାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସଂକୁଚିତ କରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କୁ । ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା idea ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ; କାରଣ ରହସ୍ୟହିଁ କେବଳ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ ।

ମାଲାମେ ଆଉ ଏକ ଜଟିଳ ଆଂଶିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ଏକ idea; କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇଡିଆ 'ନେତି'ର ମରଣଶାଳିନୀ । ଯାହା ନାହିଁ ତାର ନାତାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚାରଣ — ଯାହା ପାରଂପରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସ୍ତବ, ତାକୁ ଅବାସ୍ତବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି unrealର ପ୍ରତିପାଦନ । ତାଙ୍କର ବରପରେ ପଥର ପାଲଟିଯାଇଥିବା ହଂସ ପ୍ରତୀକଟି ଏ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।

ର୍ୟାବୋଙ୍କ କବିତାରେ ରହସ୍ୟମୟ (Mystery)ର ବିଭାବ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମିଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ମିଷ୍ଟିର ଗୁଣର ପ୍ରତିପାଦନ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ନୌକାର ନିରୁଦ୍ଦେଶ ଯାତ୍ରା କବିଙ୍କର Unknownର ଆବିଷ୍କାରରେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ । ସେ ରୂପକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବିଷୟଟିର ଅବତାରଣା କିଂବା ତାକୁ ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ; ତାକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିବାହିଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ସିଂବଲିଷ୍ଟମାନେ ବାର୍ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୃତ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି । ବାର୍ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଭକ୍ତି "Art aims at impressing feelings on us rather than expressing them; it suggests them to us and willingly dispenses with the imitation of nature when it finds some effacious means." ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିମାନଙ୍କ ସଂବନ୍ଧରେ ହୁଏଲ୍ ଏକପ୍ରକାର ଜୀରବ । କିନ୍ତୁ ଲଏର୍‌ସଂଙ୍କ କବିତାରେ କେତେକ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଗୁଣ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିତି ବିଶେଷ ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ ।

W.B. Yeats attempts to ennoble his craft strenuously believing in the supernatural world, racememory, magic

and saying that symbols can recall these where prose could not. This is an attempt to bring in infinity again.

ଅତଏବ 'ଆକଟୁୟାଲ', 'ପ୍ରିସିସନ୍' ଏବଂ 'ହାର୍ଡ୍ ଏଂଡ୍ କ୍ଲିଆର' ଏହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଇମେଜିଷ୍ଟ କବିତାର ବଡ଼ ଆଧେୟ, ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ।

ଆମିଜିମ୍ : ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦ : ଇନ୍‌ସିଷ୍ଟେସ୍‌ସବାଦ —

ପୂର୍ବରୁ ଆମିଜିମ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ଆମି ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦ ନାମାନୁସାରେ ବ୍ୟଂଗକ୍ରମେ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଦୁଇ-ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏଜେରା ପାଉଂଡ଼ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଇମେଜିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତର ଅଧିକାଂଶ କବି ଏବଂ ଆମି ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦରୁ ସଂପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଅଲଗା ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଆମି ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି । ୧୯୧୫ ଏବଂ ୧୯୨୦ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଥୋଲଜିମାନ୍‌କରେ ନୂତନ ଜାତି-ନିୟମ ସବୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ।

The exact word. We make quite a heavy stress on that . . . ଇତ୍ୟାଦି ।

Simplicity and directness of speech, subtlety and beauty of rhythms, individualistic freedom of idea, clearness & vividness of presentation. . . . ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆମି ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ଇମେଜିଜ୍ମ ନିଜର ଜାତି ଓ ନିୟମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରି broadbased କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କବିତାର 'କଠିନତା' ବା hardness ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଆ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନୂତନ ଆରୋପ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଗଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମି ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦ "internality" । ପାଉଂଡ଼ ଓ ହ୍ୟୁମ୍‌ଙ୍କର ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆର୍ତ୍ତ ବଦଳରେ ସେ ଏକପ୍ରକାର ସର୍ବଜେକ୍ଟିଭ ଆର୍ତ୍ତର ପକ୍ଷପାତୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଫରାସୀ ସିଂବଲ୍‌ର ପାଖାପାଖି ଏଇ ଧରଣର ଅନେକ କବିତା ଆମି ଲୋର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ସବାଦ ଲେଖନୀରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ । ଏଜେରା ପାଉଂଡ଼ ଏଇ ସମୟରେ Vorticist ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ-ଉପଦଳର କବିମାନଙ୍କ ସଂଗେ ଲହରୀ-ପହରା ହେବାର ଉପକ୍ରମ କରନ୍ତି ।

Our Vortex is not afraid of the Past; it has forgotten its existence.

Our Vortex regards the future as sentimental at the Past.

ପୃଷ୍ଠାବିକାଶମାନଙ୍କର (ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀମାନଙ୍କର) ଚରମବାଦୀ ଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ବେଶ୍ କିଛି ଅମେଳ ଦେଖାଯାଏ ।

ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଜଟିଳତା : ଏହାର ପରିମିତି —

ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତମ ହୋଇଉଠୁଛି । ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଳବ ପରେ ନାଗରିକ ଜୀବନର (urbanization) ଦ୍ରୁତବିକାଶ ସବୁ ଦେଶର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆଂବୋଳିତ କରିଛି । ସମାଜରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପଥ ଦେଖାଦେଇଛି । ୧୯୬୧ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହୋଇଥିବା ‘ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟ ସେମିନାର’ରେ ଆଲତସ୍ ହକ୍ସଲି କହିଥିଲେ, ଆମ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଓ ଫସଲଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟର କ’ଣ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ ? ଦିନ ଶାନ୍ତ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିଥିବା କିଂବା ସେଥିରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗାଈ କିଂବା ଧାନଫସଲ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ସମାନ ହୋଇଯିବ ।

ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ।

ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବାକୁ ହେଉଛି ।*

ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ‘ଏପିକ୍’ ପରି କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂତ ବିଷୟ ନୁହେଁ; ସଂଗ୍ରହ ବି ନୁହେଁ । ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକାଶ ‘ଏପିକ୍’ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁଥିଲା; ମାତ୍ର ଏପିକ୍‌ର ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ । ତଥାପି କବିତା ଆଉ ରୋମାଂଟିସିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ ଫେରାଇବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଚଳୁଥିବା ଶତକରେ, ଏକଥା ଆଜି ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି । କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁହି ତାର ଗତି ।

ଏଇ ‘ନିଓ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆବିଷ୍କାର କଣ ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନ ନହେଉ ପଛକେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଜୀବନର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରେ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ର ଯଥାର୍ଥତା ସଂକେତ ଦେବା ତାର ଧ୍ୟେୟ ଓ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ । ଜୀବନର ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେଦୂର ସଂଗ୍ରହ ‘ବୃହତ୍ତର’ର ସଂଧାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଇମେଜିଜିମ୍‌ର ପ୍ରୟାସ । ମୁହୂର୍ତ୍ତହିଁ important, ମୁହୂର୍ତ୍ତଇଁ ସବୁ ।

* ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟ ସେମିନାରରେ ଲେଖକର ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷଣରେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଆଲୋଚନା ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟାପୀ । ଏହା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ।

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ 'Stream of Consciousness School'ର ପରୀକ୍ଷା ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି । ଆଲଡସ୍ ହକ୍ସଲିଙ୍କ 'Point counter Point' ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଜୟସ୍‌ଙ୍କ 'Ulysses' ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟିରେ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍କଳ ସ୍ଥାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ।

ତେଣୁ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁତ ବର୍ଣ୍ଣନାଛଳରେ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଆଉ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ଜୀବନ ଆଜି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅତି ବ୍ୟାପକ, ଅତି ଜଟିଳ । କେବଳ ତାର ସଂକେତ ଦେବାହିଁ ନୂତନ କବିତାର ଅଭିପ୍ରେତ — ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ । ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଅସଂଭବ ।

ତେଣୁ ଡେସ୍‌କ୍ରିପ୍‌ସନ୍ ନୁହେ, 'ଇନ୍‌ଭୋକେଶନ୍' ଦ୍ଵାରାହିଁ ନୂତନ କବିତା ବାସ୍ତବତାର ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ । କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରୀତି ଏ ଯୁଗରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଓ ଅକାମୀ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଶାନ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗରିତ କରି ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବୁଦ୍ଧିର ଅନଧିଗମ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣର ରୂପର ପରିସ୍ପର୍ଶ କରିବାଇ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବାସ୍ତବତା ସଂଗ୍ରହ ମଣିଷ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସାଦୃଶ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରି ଏହି ଦୂରୁହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସଂଭବ ହୋଇପାରିଛି ।

□ □ □

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ନୂତନ କବିତାର ଛନ୍ଦ

ମୁକ୍ତଛନ୍ଦ (Verse libre-free verse) ନୂତନ କବିତାପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଛନ୍ଦ, ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତ । ଖାଲି ସିଂବଲିଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ଇମେଜିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ । ଏଇ ପ୍ରିଭାର୍ସ ପରାସାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । Duhamel ଏବଂ Vildrac ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ଵନିସାମ୍ୟ କଥାଚାର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି । ପରେ Verse libre କଥାଚାଲିମେକିକ୍ସ ସଂଗେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼େ । ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଆମେ ଛନ୍ଦର ମୁକ୍ତତା ଚାହୁଁ । ନୂତନ ଛନ୍ଦହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ଓ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ । ଭର୍ସ ଲିବ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଛନ୍ଦ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ । ପାଞ୍ଚତମ ମନ୍ଦିରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫ୍ରେଜର ବାକ୍‌ଭାଗୀ ଅବଲଂବନ କରି ଛନ୍ଦ ରଚିତ ହେବା ଦରକାର । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବାକ୍‌ଧର୍ମୀ ହେବ ।

ଗୁଷ୍ଟେର କାନ୍‌ହନ (Gustave Kahn) ସମସାମୟିକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କବିତାର ରେନେସାନ୍ସ ଯୁଗରେ ଭର୍ସ ଲିବ୍ରେ ବା ମୁକ୍ତଛନ୍ଦ ଉଦ୍‌ଭାବନ କରନ୍ତି । ସେ ଇଂରାଜୀ କବିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ଏକ ବିବୃତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ୧୯୧୦ରେ ଚାର୍ଲସ୍ ଭିଲିପ୍ରାଙ୍କ୍ ଏବଂ ଜର୍ଜ୍‌ସ୍ ଡୁହେମେଲ ସେମାନଙ୍କର Notes sur la technique poetique, ଅର୍ଥାତ୍ 'ଏ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭର୍ସ ଲିବ୍ରେ' ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଭିଲିପ୍ରାଙ୍କ୍ ଓ ଡୁହେମେଲଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭର୍ସ‌ଫର୍ମର ନମନାୟତା ବା Flexibility ସାଧନ ଆଲେକ୍‌ଜେଣ୍ଡ୍ରିୟା ବୁଭର କଠୋରତା ଲାଘବ କରିବା ଦିଗରେ କବିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଫର୍ମର ପୋଷକତା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଂଗେ ସଂଗେ ପ୍ୟାଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଲାଇନ୍‌ରେ 'ରିଦମିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ' (Rhythmic Constant) ରଖାଯିବା ଦରକାର । ସମ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ଏଇ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛନ୍ଦ ଓ ପ୍ୟାଟନର ଐକ୍ୟବିଧାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ।

Il oy une armoire a' pleime lui sante,
Qui a entendu les voix de mes grand' tances
Qui a entendu la voix de moni-Pire.

X X X X

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ, ଏହା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍ "Out of the Gradle" ରେ ଯେପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ପୁନଃପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି; ତା'ରି ଅନୁକରଣରେ ଏହା କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ପୌନଃପୁନିକ ଏଫେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ପ୍ରାନ୍‌ସିସ୍ ଭିଲେ-ଗ୍ରିଫିନ୍, ଏମିଲି ଭେରାହାରେ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍‌ସିସ୍ ଜେମସ୍ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ଷ ଲିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ଛାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପାଉଁଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅବଲଂବନ କରି ଛାଦର ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ପକ୍ଷପାତୀ । ତା'ଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥିତସ୍ୱର ଅନୁପାତରେ ଛାଦର ଗତି ନିର୍ଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ; ଏକ ପୂର୍ବକକ୍ଷିତ ବୃତ୍ତରେ ନୁହେଁ । ଏଲିୟସ୍ ନିଜର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଛାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଚଳିତ ଯତି କବିତା ସଂରେ ଯତିହୀନ ମୁକ୍ତ କବିତାକୁ ମିଳାଇଦେଇଛନ୍ତି । ୧୯୧୭ ସାଲରେ ଏଲିୟସ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, "ଭର୍ଷ ଲିଟ୍ରେ ନାହିଁ । ମିଟର ହାତରୁ ଖସି ପକାଇଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାଂତର । କେବଳ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିଛି ।"

ଆମି ଲୋଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଇକ୍ କଥାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି ଭର୍ଷ ଲିଟ୍ରେକୁ unrhymed cadence ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, ଏହା ଅରଗାନିକ୍ ରିଡ଼ମ୍ ଉପରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି — ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, "rhythm of the speaking voice with its necessity for breathing rather than on a strict metrical system." ('Sword Blades and Poppy Seeds' by Amy Lowell).

ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଛାଦ ନିରୂପଣରେ Concept of return' ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି ।

"The rhythm of prose is long and slightly curved, the rhythm of verse is much shorter, with a tendency to return back upon itself."

କଲବିୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମି: ପ୍ୟାଟରସନ୍‌ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତା'ଙ୍କର ଛାଦ ସଂପର୍କୀୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତ ରଖି ନ ଥିଲେ ।

ସେ ନିଜ ପ୍ରଣୀତ 'Thomson's Lunch Room' ଏବଂ ହିଲ୍‌ଡାଡୁ ଲିଟଲ୍‌ଙ୍କ 'Oread' କବିତା ଦୁଇଟି ନିଜେ ଆବୃତ୍ତି କରି ପ୍ୟାଟରସନ୍‌ଙ୍କ 'Sound photograph' ମେସିନ୍‌ରେ ତହିଁରେ ଥିବା unrhymed cadenceର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ବାର ଧ୍ୱନି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନିଆଯିବା ପରେ ସେ ନିର୍ଭର

ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ "that a cadence represents a line rising to a certain height and then dropping away to mount again, farther on, That a poem in free verse may achieve the effect of the return by the recurrence of one particular time-length between accents."

କଫମ୍ୟାନ୍ କହନ୍ତି, "Ignoring the question of line measurement she here concentrated upon the time-unit between primary accents as the organising factor in free-verse, and her analysis explained the normative 'foot' in these terms rather than in the terms of syllable count, as in French, or of a fixed count of stressed and unstressed syllables, as in English."

ଭର୍ଷ ଲିବ୍ରେରେ ଛନ୍ଦର ଦମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଏ ଉଚ୍ଚାରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ; ଅଂତର୍ଦ୍ଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଧାରିତ ମାପ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଚରଣର ଅନୁବର୍ତ୍ତନରେ ନୁହେଁ । 'ସ୍ଥିତି ଉପର' ବା ବାକରାତି ବିଧି ଏଇ ଛନ୍ଦର ପରିମାପକ ।

ମୋଟଉପରେ କୁହାଯିବ, ଇମେଜିଜମ୍ ଯେଉଁଠି ଡରମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେଠି ସୃଷ୍ଟିର ଅବକାଶ ଖୁବ୍ କମ୍ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ତଥା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଇମେଜ୍ ଯେ ଅବଶ୍ୟକତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଦେହ ନାହିଁ ।

ଇମେଜିଜମର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ତଥା ଏହାର ନୂଆ ସ୍ଵର ଓ ଆଂଶିକ ଦ୍ଵାରା ନୂତନ କବିତା ପଦେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ୍ ଓ ପ୍ରାଣବୀର ହେବା ସଂରେ ସଂରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ କରିବାର ସାହସ ସଂଚୟ କରିଛି । ଏହା ଯେ କବିତାକୁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମତଦ୍ଵୈଧ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶାର ପଦଂପରାରେ ଗଦ୍ୟଛନ୍ଦର ଚଳଣି —

ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ପୟାର ବା ପୟାଜାତୀୟ ଛନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବର ଓଜନ ବହନ କରି ଛନ୍ଦ ରକ୍ଷାକରିବା ଦିଗରେ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦ ପରେ ଅଧିକତର ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ 'ପାଂଡୁଲିପି' ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଦୀମୁଖରେ ଦର୍ଶାଇଅଛି । ପୟାରରେ ଏକ ଭାରୀ ସାଧୁଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଏକ କଥୁଡ଼ ଶବ୍ଦ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ, ପୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ

କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ, ତାହା କହିବା କଷ୍ଟ । ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ elasticity ବା ରବର ପରି ସଂପ୍ରସାରଣ-ସଂକୋଚନଶୀଳତା ଏହାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବପ୍ରକାଶର ଉପଯୋଗୀ କରିଛି । ('ପାଂଡୁଲିପି' ଭୂମିକା)

ପୟାର ପରେ ପଲ୍ଲିକବିତାର ଛନ୍ଦ ସ୍ୱତଃ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କର ଛନ୍ଦବିନ୍ୟାସ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଧାରିତ ନୁହେଁ । ବୋଲିବାର ଚଂଚାରେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାୟାସରେ ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘ କରାଯାଇପାରେ । ('ପାଂଡୁଲିପି' ଭୂମିକା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ)

ଦୀର୍ଘବୃତ୍ତର ଗଦ୍ୟଛନ୍ଦ —

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଛନ୍ଦ, ଯାହା ଦୀର୍ଘବୃତ୍ତ ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ଗଦ୍ୟରୀତି ସଂଗ୍ରେ ପଦ୍ୟରୀତିର ଅତ୍ୟୁତ ସମନ୍ୱୟରେ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାର ମନାଇଦିଏ; ଫଳରେ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗାର ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିବଂତ ଓ ଜୀବଂତ । ନୂତନ କବିତାକୁ ସେଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟପୁରୁଷ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥାଏ ।

କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଗଲା —

“ଶୁଣି କୋପ କଲା ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରର ବଳା ।

ରାଗେଣ ବୋଇଲା ରେ କିରାତ

ଯେଥୁ ବନ୍ଦନ ହୋଇ ପଳା ।”

X X X

ପୁଣି

“ସେ ଜାରା କିରାତ ଅନେକ କ୍ରୋଧ କଲା

ସେଇ ଆଖଡ଼ାରୁ ଆପଣା ପଲ୍ଲିକି ବୋଲି

ବୃକ୍ଷାନ୍ତ କଟାଇଲା ।”

“ଆପଣା ପଲ୍ଲିର ଦ୍ୱାରେ ଭିଆଇଲା ଆଖଡ଼ା

ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନେ ଥାଇ ସାଧଇ ମହାବୀରା ।”

(ସାରଳା ମହାଭାରତ-ଆଦିପର୍ବ)

‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ର ଛନ୍ଦ —

ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ‘ରୁଦ୍ର-ସୁଧାନିଧି’ ଆଧୁନିକ ଛନ୍ଦର ଅନେକ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ଧରିରଖିଛି । (ଅଧ୍ୟାପକ

ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ଏହାକୁ ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ତତ୍ପୂର୍ବର ଲେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି ।) ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ଯେ, ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟର ସଂମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଯଥା —

“ଯେମନ୍ତେ ଦେଖି । ଅମୃତ ଲୋଚନେ ନିରେଖି ।

ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣି ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟମଣି ।

ମନେ ବିଚାରି ବୋଇଲେ ଦେଖି ଜାଣିମା ନା ଏମାନଙ୍କର ଅତର୍ଗତ ଦୋଷ ।

ଜାଣି ଅତର୍ଗତ ଦୋଷ ପରାକ୍ଷା କରି ମଣିବା ତ ସେ ଯେତେ ବିଚାରି ।

ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିପୁରାରି । ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହଜାରି । କୋମଳ ରସ କଉତୁକ କରି ।

କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ ଆଗ୍ର୍ୟାଂ ଦିଲେ । ହେ ଶୁଭ ଶାଙ୍କରୀ ଦେବି !

ତୁ ତ ମାୟାସ୍ବରୂପୀ । ପରମ ମୋହିନୀରୂପୀ ।

ବ୍ରହ୍ମାଦି ତିରଣ ପରିଙ୍କାତେ ବାହିକ୍ୟ ଅତରେ ଅଛୁ ବହପି ।

ଏ ତୋହର ବିଭ୍ରମ ମାୟାର ଗୁଣ ।

ଏହାଙ୍କର ବୋଧ ଉଦୟ ହୋଇଲା କି ବୁଦ୍ଧି ଅତଳ ନିର୍ମଳ ପଣ ।

ଏ ଦୁହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରି ନିକିତିରେ ପକାଇ ତୁଳିଲେ

ଜାଣିବା ନା କାହାର କେତେ ଲଘୁ ପରିମାଣିବା ।”

(‘ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି’ — ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ବାମୀ)

ଏ କବିତାରେ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସଂମିଶ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ବୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଜ୍ଞଦ ନିରୂପଣ ଦିଗରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍‌ବର୍ଣ୍ଣନର ସୂଚନା ଦେଇଛି — ଯାହା ପୃଥ୍ବୀବାର ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ । ଏ ଦିଗରୁ, ଏଇ ମହାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଦାୟାଦରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ କବି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ମନେ କରିବା ଉଚିତ । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦୀର୍ଘବିରର ଉଦାହୃତ ପଦମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବରର ହ୍ରସ୍ବତା ଓ ଦୀର୍ଘତା ରାୟକର ନିଶ୍ଚାସପାତର ଅନୁକ୍ରମ ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ରଖି ରଚିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି ।

ଆହୁରି ଅତୀତକୁ ଗଲେ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଦର କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ (କାହୁଁ ପା — ଯେ କି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ବୋଲି ତିରବତୀୟ ସୂତ୍ର ‘ପାର୍ ଶାସ୍ ଜାନ ଝାନ’ରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ) ପ୍ରଣୀତ ଏକ ବୌଦ୍ଧଦୋହ, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ଶତକର ତତ୍ପ୍ରୟତର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ (ତାହା କି ଭାଷା ?) ଲିଖିତ, ସେଥିରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉ । ଉଦାହୃତ ପଦର ଗଦ୍ୟାୟିତ ଚଂଚାଟି ଅନୁଧାବନୀୟ —

“ଆ’ଲୋ ଡୋଂବା ଡୋଏ ସମ କରିବ ମ ସାଂଗ
 ନୋଘିଶ କାହ କାପାଳି ଜୋଇ ଲାଗ ।
 ତୁ କୋ ଡୋଂବା ହାଉଁ କପାଳୀ
 ତୋହର ଅଂତରେ ମୋ ଏ ଘଲିଲି ହାଡ଼ରି ମାଳା ।” (ବୌଦ୍ଧଚର୍ଯାପଦ)
 ଏହାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅମଳର ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକାର ‘ସମର
 ତରଂଗ’ ପ୍ରଣେତା କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ କୃତି ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ ନାମକ
 ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଛଦ୍ମର ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ଆଧୁନିକ କବିତାର
 ଛଦ୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦେଶିକ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି (ଅଥଚ ସେମାନେ
 ନିଜେ ‘ଉପଧା’ ଭଳି ଏକ ବୈଦେଶିକ ଅନୁକୃତିର ଚିହ୍ନକୁ ଆକୃତି ଧରି) ସେମାନଙ୍କୁ
 ଠିକଣା ଜବାବ ଦେଇହେବ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିରେ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ — ଛୋଟ
 ବଡ଼ । ଆଧୁନିକ କବିତା ପରି ବଚ୍ଚବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଦ୍ମ
 ପଡ଼ୁଅଛି — ଅଥଚ କୌଣସି ନିଧାରିତ ଫର୍ମ ନାହିଁ । ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି
 ଅଂତର୍ଦ୍ଧାଦ (interim rhyme) ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଛଦ୍ମରେ ପ୍ରାୟ
 ରହିଥାଏ । ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗୀତ —

“ନାଳଧରି ନାମରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ ଏକ ରାଣୀ ।

ସୁଂଦରପଣରେ ଯଥା ରଂଜା ବୃକ୍ଷ ଠାଣି ।

ଶଂଖ ସୁଂଦର ନାଥା । ମୟୂରକଂଠ ଭାଷା

X X X X

ମୃଦଂଗମୋଟ କଟି ଦଶମାସ ଗର୍ଜି ହେଲା ପରି ।

ବଂଧା ରାଣୀର ବାହାରିଥାଏ ସର୍ବକାଳେ ଅଂତର ପେଟ ଗୋଟି ।

ବରଷକନ୍ଦାକ ସଂପାତି ସଂପାତି ଧନ

ପିତୃଶ୍ରୀବ ଦିନ

ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଉଦରଭରା ଅଳ ।

(ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ୧୭୭୭-୧୭୯୫, ‘ଚତୁର ବିନୋଦ’)

ଏହିପରି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାଂତ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ
 ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଆଧୁନିକ ଛଦ୍ମ ତଥା ବାକ୍ୟଧର୍ମୀ କବିତାର ଯେପରି ସୁଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ତଥା
 ମୂଳପରମ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରେ ତହିଁର ଦୃଷ୍ଟାଂତ ବିରଳ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ରୀତିମୟତା ଓ ପଦ୍ୟର ଲାଳିତ୍ୟ କବିତାକୁ
 ଶୁଦ୍ଧିମଧୁର କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଭାବତାରଳ୍ୟ ଶବ୍ଦର ମିତବ୍ୟୟିତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
 ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅବାଚକତା, ଅପ୍ରାସଂଗିକ ଲଘୁ ନାଟକାୟତାର ସୃଷ୍ଟି,

ଏଇପରି ବହୁ ଦୋଷରେ ପଦେ ପଦେ କେନ୍ଦ୍ରଭ୍ୟତ ହେବାର ବିପଦ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଜଟିଳତାର ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଯେଉଁ ଶାଣିତ ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହାର ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଗୀତିଛନ୍ଦର ପ୍ରକୋଭନାୟ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତା'ଛଡ଼ା କବିତାରେ ସଂଗୀତର ଗୀତିମୟତାର ଆଉ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ; ବରଂ ଦରକାର ଅଛି ଚିତ୍ରମୟତାର — ଯାହା ବାସ୍ତବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ତାକୁ ରେମାଟିସିଜିମର ପଥରୁ ଫେରାଇ ନୂଆ କ୍ଲାସିସିଜିମ ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହେବା ହିଁ ଆଧୁନିକ କବିତା ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା; ରୀତିସର୍ବସ୍ୱ ବା ଧ୍ୱନିସର୍ବସ୍ୱ ହେବା ନୁହେଁ ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କେତେକ ନମୁନା —

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଗଲା । ପହିଲି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ମୋ ନିଜ ରଚନାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ —

(୧) “ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଉ ଆଜି ରାମ ନାମ ।

ଅବାଳତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ନଇଁଆସେ ଅଳସ ବିଶ୍ରାମ ।

ଚର୍ଚ୍ଚି ପରି ସ୍ମିରଣ ନିଦ, ସୁମୟଣ ସୌଖୀନ ସପନ

ତରୁଣ ଆଇନଜୀବୀ ମନେ କରେ କି ମାୟା ରଚନ ।

X X X X

ୟାରି ମଧ୍ୟେ ବୁଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭଇଁଆସେ ଚାନ୍ଦ ଶରତର

ଯେପରି ସୁନାର ଦାଆ କାଟି କାଟି ଅଂଧାର ଫସଲ ।

ବୁଣିଦିଏ ହୀରାର ମୁରୁଜ,

ହସିଉଠେ ନଦୀପତା, କାଠଯୋଡ଼ା ପଥର ବୁରୁଜ ।

ହଂସଯୁଥ ଧୀରେ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି,

ପଥର ଚଉକି ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ବଂଦନା ମହାନ୍ତି ।”

(‘ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

(୨) “ଛଦ୍ମବେଶୀ, ମୁଁ ଯେ ଛଦ୍ମବେଶୀ —

ତୁମେ ମୋର ଶମାଶାଖୀ, ତୁମ କୋଳେ ମୁହିଁ ପରଦେଶୀ

ଲୁଚାଇଛି ଅସ୍ତ୍ର ମୋର, ହଜାଇଛି ମୋର ଅଗ୍ନି-ତୁଣୀ,

ଆଷାଢ଼ର ରହସ୍ୟରେ ରଚିଛି ମୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାଇଣୀ ।”

(‘କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ବହିଯାଏ ଧୀରେ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

(୩) “ଅଦୂରେ ଶୋକନାଳୟେ

ଦେଖାଯାଏ

ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ —

ନିର୍ଜନ ସୈନିକ ଏକ ପିଏ ବସି ଚା' ।

ନିରୋଳା ରେଷ୍ଟୋରାଁ ।

ବିବର୍ଣ୍ଣ ଚା'ରେ ଭାସେ ସୈନିକର ମୁହଁ

ନିଭିଆସେ ବସ୍ତିର ଆଲୁଅ ।” (‘ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

(୪) “ବାହାରେ କଳହରତ ଭିଖାରି ଦି’ଜଣ,

ଉପରେ ଚିଣର ଜହ୍ନ,

ଯାଏ ବୁଡ଼ି

ଇଷ୍ଟର କୁହୁଡ଼ି ।

କଦଂବପୁଲିଆ ଜହ୍ନ ହେଲା ଆସି ନାଲ ।

ମନେହୁଏ ଏକ ମୃତ ହରିଣର ଛାଇ

ଭାଂକେ ପୃଥ୍ବୀ

ପାହାଡ଼ ନଦୀ ବି ।”

(‘ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ଚିତାଉ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

(୫) “ମୃତବସ୍ତା ଗାଈ

ଉର୍ଧ୍ବଶ୍ୱାସେ ଛିନ୍ନ କରେ ନାଭି

ମରିଛି ତା ବସ୍ତତରା

ଅଛି ଖାଲି ଏକ ଆକାର ନକଲି —

ଅଦଭୂତ ବାହୁରା,

ଚିରାକନା କାରକେ ତିଆରି

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭଜୀବା ଚତୁର ଦୁହଁଳି

ପାତିଅଛି ଫାଂଦ — ଭାଷଣ ପିସାଦ

ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ଜନନୀର ସ୍ତନେ । XXX

ଜୀବନଟା ତା ଆଖିରେ ମୃତ୍ୟୁର କୁସାଦ ।”

(‘ଚିତାମଣି ମହାତି’ — ପାଂଡୁଲିପି)

(୬) “ହୀରାର ମାଛର ତୀର୍ଥକ ଗତିକୋଣ

ହଠାତ୍ ଫେରିଲା, କିପରି ଫେରିଲା ଜାଣ ?

ସୁନାର ମାଛର ଆଖିର ପ୍ରସ୍ରବଣ

ହଠାତ୍ ଯେ ତାର ତରାପଥେ ଦେଲା ଧକ୍କା ।

X X X X

- ସୁନାର ମାଛର କରୁଣ ଅବୁଝ ଆଖି
ଶିଖରିଲରେ ଆକାଶ ଆଣିଲା ଭାଜି ।
ମେଘ ଆଉ ଧାନ ବର୍ଷା ଓ ମାଟି ମିଳି
ଗଢ଼ିଲେ କି ଆଉ ଜୀବନର ଜ୍ୟାମିତି ?” (‘ଜ୍ୟାମିତି’ — ପାଞ୍ଚୁଲିପି)
- (୭) “ନିଦ୍ରାରେ ଚାଲିବା ଚାଲ । (କିପରି ଚାଲିବା ?)
କା’ଥ ବାଡ଼େ ଛାଇ ପଛେ ପଛେ
ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଆଉ ବିସ୍ମୃତିର ପାହାଚେ ପାହାଚେ —
ଏ ଅଧାର ଶିଢ଼ି ଦେଇ ବହୁ ମୃତ ପାଦଚିହ୍ନ ମେଲେ
ବହୁ ଖୁଣୀ, ସରାପା, ପକେଟମାରୁରେ କି’ବା
କେଉଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ସୁମନ୍ତ କାକାଜେ
ପଚାରିବା ପରିଚୟ । ମନେ ପକାଇବା କେବେ ଦେଖା
ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ?

X X X X

- ନାନା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିବେ
ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ନାନା ମୃତ ଘଟନାର କାଚେ
ସହରର ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚି କିରାସିନି ବଡ଼ି ଖୁବେ ଖୁବେ
ଅବା କେଉଁ ଅମୁହାଁ ସୁତ୍ରରେ
ଅବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ରାଜିରେ
ନିଜକୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଭାଗା ବାରାଂଡାରେ
ନିର୍ଜନ ଶିଢ଼ିରେ ॥” (‘ସ୍ମରତ’)
- (୮) “ଅଧକାର ହୈ ପାୟନ
ପିତୃମୁଖ ଏ ଅଶ୍ୱରଥ ଶାଖା ।
ମାତା ହେଉ ଏଇ ନଦୀ
ବିଶ୍ୱାସର ନିର୍ଜନ ପରିଣା ।” (‘ସ୍ମୃତିଲିଖନ’ — ସ୍ମରତ)
- (୯) “କେବଳ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଅଛ କେତୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର
ଏଠି ସେଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି ।
ମଝିରେ ତା’କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପା’କ ।
ନୂଆ ଗଣତି ଶିଖୁଥିବା ଏକ ଶୁଭ୍ର ନିର୍ମଳ ଶିଶୁ
ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ମାନସା’କ —
ଗଣିଯାଏ ନିର୍ବିକାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ପରେ
ସାତ ନଅ ବା ଚଉଦ ଅ’କ ।” (‘ସମୀକ୍ଷା’ — ସ୍ମରତ)

(୧୦) “ନିର୍ଜନ ପଲ୍ଲିର ପଥେ

ତେଜପତ୍ର ଗଛର ଶାଖାରେ

ପକ୍ଷୀଟିଏ ପୁଛ ମେଲେ,

ପାଖେ ତାର ଟେକିଗ୍ରାଫ୍ ତାରେ

ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଵଂଜନ ଉଠେ

ବାତୀ ହୁଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ।

କାହାର ସଂବାଦ ଯାଏ ? କି ବାତୀ ?

କେ ସଂକେତ କରେ ?

କିଛି ଦୂରେ ପଦ୍ମଜଳେ

ସ୍ନାନ କରେ

ଗ୍ରାମର ଉଲୁପା,

ଏଇ ବୋଧେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ।

ଏଇ ବୋଧେ

ଶ୍ୟାମଘନ ଯୁ. ପି. ।” (‘ଯୁ.ପି.ରେ ସଂଧ୍ୟା’ — ଅଭିଜ୍ଞାନ)

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରତ୍ନବତ୍ କଠିନତା (Jewel-like hardness) directness, objectivity ଏବଂ ଏକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୋଜା ବକ୍ତବ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକାଂତ ଲୋଡ଼ା । ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା ବାସ୍ତବମୁଖୀ ରୂପକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ କଥା । ତା’ହେଲେ ପାଠକମାନରେ ତାହା ଏକ ଦୈହିକ ଅନୁଭବ (physical sense) ଜାଗରିତ କରି ପାରିବ ଏବଂ ପାଠକ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ପାଠକ ଏହାକୁ ନିଜର ଓ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ । ତେଣୁ ସୋଜା ସଜ୍ଜା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରକାଶ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭାଷାର ତାରଲ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ନ କହି ଦୂରେଇ-ଫେରେଇ ବେଶି ଗୁଡ଼ାଏ କଥାରେ ତାହା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରକାଶ ବଦଳରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରକାଶଭଂଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ-ଲେଖିକା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ।

ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କବିତାରୁ ଉଦାହରଣ—

ହାତ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଯୁକ୍ତ କବିତା ବେଶି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ନିଜ କବିତାରୁ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ମୋ’ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସଂକଳନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ କେତେକ ପୁରୁଣା ମାସିକପତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ସାଂପ୍ରତିକ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦେଲି । ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କବିତା ଥିବ, ଯାହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ନାହିଁ, କିଂବା ଉପସ୍ଥିତ ହାତ ପାଖରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଲା, ସେତିକିରେ ସଂତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

“ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି ସତେ ଅବା ମଝି ପୋଖରୀରେ
ଭାସୁଥିବା ହଂସ ଏକ ଡାକୁଥିଲା ପହୁଁଚା ହଂସକୁ
ପୋଖରୀର ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଗଲା
ତୁମେ ଫେରି ଚାହିଁଲାନି । କାହାପାଇଁ ଏତେ ବେଶି ଭୟ ?
ଏବଂ ଓଦା ଶାଳପତ୍ରେ ଚକ୍ଚକ୍ ଖରା ଝଲସୁ ଥିଲା
ସତେ ଅବା ପଲଟଣ କେତେ ଶୋଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁହାଁ ହୋଇ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ନଂବରମାନ ପାଲିସରେ ଜଳିଲା ଜଳିଲା ।
କାହାକୁ ଡରିଲ ତମେ ? ଆମେ ଫେରି ଦେଖିଲୁଁ ଗାଆଁରେ
ସବୁରି ଦରଜା ମେଲା, କେଉଁଠାରେ କୁଠିତ ଘୁଷୁରି
ଓଟରା ହେବାର ଚିହ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ବୁଣା ମାଂଡ଼ିଆ ତ
ଅନ୍ୟଠାରେ ଚଂଗା ହାଂଡି, ଲାଉତୁଂବା ଅଥବା କୁଆଳା,
ସେମାନେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟତ
ଅଥଚ ପାରଂତି ନାହିଁ ଗାଆଁମୁତ ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ
କାଚ ଓ ମଂଦାର ଫୁଲ, ମୋଡ଼ା ମୁରୀ ଏବଂ ଦୂର୍ବାକ୍ଷତ ।
ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆମେ ତାହାପରେ ଦେଖିଲୁଁ ତମର
ଜଂବା ଜଂବା ଗୋଡ଼ ଏବଂ ବୁଲେନ୍‌ଭିଲ ଡାହା ପରି ହାତ,
ମଟରର ଆଲୁଅରେ ଛାଇ ପରି ଆକାଶ ଛୁଇଁଟି,
ବସ୍ତ୍ରର ପୁନରେଦ୍ରବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଂଗଲ ସଫେଇ,” x x
(‘ଇଂଦ୍ରଧନୁ’ — ରମାକାନ୍ତ ରଥ)

ପୁଣି, “ସେ କହିଲା ଏହି ମୋର ସାର୍ଜ ଶାଢ଼ି ଆକାଶ ରଂଗରେ
ଆକାଶରୁ ଖସି ଆସେ ତାରା ଆଉ ସଜି ରାଉତରା ।
ଏ ଅଂଧାର ଶୋଇପଡ଼େ ଜାକିକୁଳି ନିର୍ବିବାଦେ
ନିଶବଦ ଘୋଡ଼ିଘାଡ଼ି ହୋଇ
ଆଉ ନିଶବଦ ଚଉତ୍ର ଯାଏ ଗଳି ଗଳି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା
ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଭିକ୍ଷାଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଲୁଅରେ, ଲବ୍ଧ ସାବୁନ, ଡିଜ ତେଲ
ଗୁଡ଼ାଖୁ ବା ହାଇଦର ବିଡ଼ି

ଚୈତ୍ରର ସପନ ନେଇ ତୁମଠାରୁ ଇଂରାଜୀ ନେଇ

ଗାଁଧିରୋପି ପିଂଧି ଚାଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଠେଲି ଠେଲି ।”

(‘କପୋତ କପୋତୀ’ — ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ।

‘ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମ କବିତା’ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ)

କିଂବା, “ଯେ ପୃଥିବୀ ବଂଚି ରହେ

ମାଟି ଶାଢ଼ି

ଘାସ ଧଡ଼ି

ଦେହରେ ବେଢ଼ାଇ

ସେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିଗଲି —

ରଖିଗଲି ସେ ତୁମରି ପାଇଁ ।”

(‘ତୁମକୁ ମୁଁ’ — ଭାନୁଜୀ ରାଓ — ଉପରୋକ୍ତ ସଂକଳନ)

କିଂବା, “ଦର୍ଶକ ସହିଲା ପରି

ସରସ ହୃଦୟେ

ବିଷାଦ ଓ କାରୁଣ୍ୟର ଭାର

ଦ୍ରାଞ୍ଜେଡ଼ିର

ସହିପାର ତମେ ମୋର

ଯେତେ ମଧ୍ୟ ନିପାଡ଼ନ

ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ।”

(‘ନିପାଡ଼ିତାସୁ’ — କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା — ଉପରୋକ୍ତ ସଂକଳନ)

ସାହିତ୍ୟରେ ନିରୁସାହ ବୋଲି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ; ତେଣୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦିନେ ବିଶ୍ୱଦରବାରରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରି ନ ପାରିବ, ତାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେତୁ ନାହିଁ । ଦିନ ଥିଲା, ଏଇ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ, ଏଇ ଦେଶର ଭାଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଚରମ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରିପାରିଥିଲା । ଏ ଦେଶର କୋଣାର୍କ, ଏ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୀର ଋତ୍ନ ରାଜରାଣୀ ମଂଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୋରଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ‘ଶାଳଭଞ୍ଜିକା’ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାଷ୍ୟର ଉତ୍କଳତମ ରତ୍ନ ଥିଲା । ଇତିହାସର ପୁନରାନୁବର୍ତ୍ତନ ଅସଂଭବ ନୁହେଁ ।

ହୋଇପାରେ, ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତାର ମାନବତାରେ ଆମ ଦେଶ ଅନଗ୍ରସର, ଆମେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଏପରିକି, ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ପ୍ରଦେଶର ଶହେ ବର୍ଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ । ଆମର ଜାତୀୟଜୀବନ ବିକାଶର ଅନେକ ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ରହିଛି; କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ବଡ଼ ହେଲେ ଯେ ବଡ଼ କବି କିଂବା ଶିଳ୍ପୀ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ । ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ Herbert Read

କହନ୍ତି, "The poet is not a direct product of civilization. It cannot be maintained that greater the civilization, the greater will be the poet."

ରୋମକ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ତୁଳନାରେ ସଂଗଠନ ଓ ପରିସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ କବିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରୋମୀୟ କବି ବଡ଼ ଥିଲେ କି ? ହାର୍ବର୍ଟ ରିଡ଼ଙ୍କ ଭାଷାରେ — "The Roman civilization was greater in scope and organisation than the Greek civilization but no one but a bigoted Latinist would hold that the Latin poets were superior than Greek."

ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ନୈରାଶ୍ୟବୋଧ କରୁ ନାହିଁ । ହୋଇପାରେ, ନୂତନ କବିତା ସାଧାରଣଙ୍କ ଆସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ନେବ । ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସତତ ଆଶାବାନ୍ । ନୈରାଶ୍ୟର କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଛାଦ : କେତୋଟି ଉଦାହରଣ —

ପୟାର ଜାତୀୟ —

“ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ — ସାରୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା,
ଆଲୁଅ ଓ ଅଂଧାରର ମଧ୍ୟେ ସେ ଯେ କରିଅଛି ରପା ।
ବହୁ ଦୂରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକେ ଚିମ୍ବୁଳାଟୀ କାଶେ ନିଜ ଛାଏଁ,
ଧାନଶିଳି ନଦୀ ତପି ସକାଳର ତାଳଗାଡ଼ି ଧାଏଁ ।
ପଡ଼ିଅଛି କବିତାରେ ଏତେବେଳେ କାଂଦେ ଚକ୍ରବାକ,
ହଠାତ୍ ଯେ ଦେଖା ହେଲା ବହୁଦିନେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ । X X X
ଜାପାନୀ କାଗଜପୁଲ ପରି ଦେହେ ବୟସର ଧୂଳି,
ପଚାରିଲି — ‘ଭଲ ଅଛ ?’ କ’ଣେ ମୋର ବିଷୟ ଗୋଧୂଳି ।

ହସିଲା ପ୍ରତିମା —

ଆକାଶର ନାଳରେଖା ଗେରୁଆ ମାଟିର ନାଲି ସାମା
ଛୁଏଁ ଯେଉଁଠାରେ X X X
ମୁହଁରେ ଖାଜିର ହସ, ଆଖିରେ ତା ରାତିର ଇସାରା ।
ଦୁଇ ପାଖେ ହୁତ ବନ, ଗତିବାନ୍ ନକ୍ଷତ୍ରର ଧାରା ।” X X X

(‘ପ୍ରତିମା ନାଏକ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ସଦ —

“ଆବେଦନ, ନିବେଦନ ମାନପତ୍ରର ପାଲା,
ଦିନ ଶେଷରେ ଫେରିଆସୁଥିଲା ଅତରବିକାଳି ଫେରିବାଲା ।
ତା’ପରେ ସ୍ବପ୍ନ, ଅଚେତନ ଅସହିଷ୍ଣୁ ରାତି ।
ଅତୀତର ମଶାଣିରେ ହାଇ ମାରୁଥିଲା
ଅର୍ଥମୃତ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାରବାଟି ।
ଉପରେ ‘ନାସପାତି ରଂଗ’ର ଜହ୍ନ
ତଳେ ଅସଂଭବ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ
ଜନତାର ସୁଅ !
ଶବ ପରି ମୁହଁ ତା’ର ଫିକା ।
ଏଇ ତମ ଜନ୍ମର ଭୂମିକା ।”

(‘ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

ଏ ପଂକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଂତର୍ହସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣୀୟ ।

ବାକ୍ସଦ —

“ମାଟିଆବୁରୁଜର ମଇଳା ଆକାଶରେ
ଜହ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଲୁଅର ବାଟି
ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେ ।
ଜହ୍ନ ଉଠିଛି, ଆହା, ଉଠ, ଉଠ ।
ପଦ୍ମ ଫୁଟୁ
ଏଇ ଅଂଧାରେ ।
ମୋ ମନରେ ବି ବେଳେବେଳେ
ଜହ୍ନ ଉଠେ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୁଟେ ।
ମୁଁ ବି କବିତା କେଖେ,
ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ
ଛାଦ-ଶିଖା ପୁଛୁ ତୋଳେ,
ନାଚେ ।
ମୋ ମନର ପାହାଚେ ପାହାଚେ,
ଉଦୟର ପାଦଟିକୁ ଫୁଟେ ।”

(‘ମାଟିଆବୁରୁଜର ଜହ୍ନ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

ରବ୍ୟଙ୍ଗ —

“ସେମାନେ ଧାଇଁଆସୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ାତା ସାପ ପରି ଜିଭ ବଢ଼ାଇ,
ଭାସମାନ ଉଲ୍‌କା ପରି ନିଆଁର ଗୁଚ୍ଛ ତୋଳି ।
ସେମାନଙ୍କର ମଖମଲ ପଖାରେ ଆରାକାନ ଜଂଗଲର
ଜଙ୍ଗଲ ବାଷ୍ପ,
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଫସଫରସ୍ . . .”

(‘ବୋମାରୁ’ — ପାଂଡୁଲିପି)

ରବ୍ୟଧର୍ମୀ ଛନ୍ଦ—

“ରାଜଜେମାଙ୍କ ମନ ଖରାପ,
ସେ ବସି ଏସରାଜ ବଜାଉଛନ୍ତି ।
ବିମର୍ଷ ନାଁରାର ବ୍ୟଥା
ବୋହିଆଣେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳର
ଯୌବନର ଶାପ,
ସୁଦୂର ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ
ଅବା ପାଟଳିପୁତ୍ରର କଥା ।

ଆଖିର ଲୁହରେ
କଜ୍ଜଳ ଯାଇଛି ମିଳି,
ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘରାତ୍ରିର କବରୀରେ
ପାନପିକ ରଂଗର ଶିମ୍ବୁଳି ।

ଚଇତ୍ରର ଚିତ୍ରନରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ତୃଣ
ତେଣେ କୁକୁଡ଼ାର ଚୁକ ପରି
ଜଳିଉଠେ

ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି ।” (‘ରାଜଜେମା’ — ପାଂଡୁଲିପି)

କିବା, “ଝିଙ୍କ କାଠି ଦେହୁ ଝାଡ଼ୁଁ ବିଂଧୁବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟେ,

ଅଗଣନ ଅକଜ୍ଜନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାମନା ରଂଧ୍ରରେ ।

ଧାଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପିନ୍ଧା ଧରି

ଭୁଲ ଆଉ ଭୁଲାଣିଆ ଆଶାର ମାରାତ ।

ଯୁଗ ଯୁଗ ଅଂଧାରରେ ବଂଦୀ କେଉଁ ଅନାମିକ ବିଦରଧ କଇଁଟ
ବେକ ଟେକି ତାହେଁ ଅବା ଆଶ୍ୱିନର କୁହୁକ ସଂଜରେ ।”

(‘ଏକ ଆଶ୍ୱିନର ବିଦରଧ କବିତା — ‘ସ୍ୱରତ’ — ସଚି ରାଉତରାୟ)

କିଂବା, “ଆଉ ହେ ମୋର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରସ୍ତ ଅଣସଫଳତା !
ହେ ମୋର ତଟସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାରଣରଣ !
ତୁମେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ନିଜର । ଏକାନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ମୋର ।”

(‘ସ୍ଵରାଜ୍ୟ’ — ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ)

ପୁଣି, “ଏ ରାତିର ପବନରେ ଘୂଣିବାୟୁ ଭିତରୁ ତୁମର ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ,
ମୁଁ ଆଜି ପଠାଏ ମୋର ଏ ବିରହ ଭୟ ପୁଣି ସ୍ଵପ୍ନ ସ୍ଵପ୍ନ ନିରର୍ଥକ ବାନ୍ଧି;
ମୁଁ ପଠାଏ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ରୋଗ-ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମୋ ଦେହର
ଝାଳ ଆଉ ତାତିର ଖବର
ମୁଁ ପଠାଏ ତୁମ ଆଡ଼େ ମୋର ଶତ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ନକ୍ଷ ଯେତେ ଆଶା ଆଉ —
ମୋର ପିତୃପୁରୁଷର ଜରାମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧିର ଖବର ।”

(‘ଚିଠି’ — ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି)

ପୁଣି, “ପବନର ପାନିଆରେ
ବାଜ ବାଧ୍ୟେ — ପୃଥ୍ବୀର ରାତି
ତାରାଫୁଲ ଖୋସି,
ତୁମର ବିବର୍ଣ୍ଣ ହାତ
ମୋ’ ହାତକୁ ଗପିବିଏ ଆସି ।”

(‘ପ୍ରଶ୍ନ’ — ଭାନୁଜୀ ରାଓ)

କିଂବା, ‘ମାନବର ସଂତାନନ୍ଦନତା ଅସଂଭବ’
ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ
ତୁମେ ଓ ମୁଁ
ହାତରେ ନେଇ ହାତର ଉଷ୍ମତା —
ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଛେ
ଏଇ ମଶାଣିର ଧାରେ ଧାରେ,
ଭାରିଥାର ପୁଣ୍ୟ ଡୋରରେ
ଦେଖି ଦେଖି ଗୁପ୍ତପଲର ପ୍ରତିଛବି,
ନର ଅସ୍ଥି କଂକାଳ
ପକାଇ ପଛରେ ।”

(‘ପ୍ରାର୍ଥନା କର’ — ଡଃ: ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପତି)

କିଂବା, “ଏ ରାତିର ଏତେ ତାରା ସ୍ମୃତି ଆଶେ ତୁମ ସାଥେ
ଯୁଗ ଯୁଗ ଅନାଦି ଯୁଗର
ତୁମରି ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବେ ହଠାତ୍ ଅବା ଏ ବାଲିରେ
ସ୍ମୃତି ବୁଣି ବୁଣି

ଏ ରାତି ବିଛାଇ ଦେବି ସ୍ମୃତି ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗ କରପ କରପ ତାରା
ଆଉ ତାରା

ତୁମରି ଭ୍ରାନ୍ତତା ତଳେ ହଜିଯିବ ଦିରଘକାଳ
ବିନୋଦ ନାୟକ ଆଉ ସଜି ରାଉତରା ।”
(‘କପୋତ କପୋତା’ — ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି)

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କେତେକ ମୁକ୍ତଚ୍ଛନ୍ଦ କବିତାର ଉଦାହରଣ —
“ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବାଜ ପସଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗେ ହାରକ ସଂଧ୍ୟାର ।
ଉତ୍ତରକ ନଦୀସ୍ରୋତ ବହିତାଳେ
ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ଇଂଗିତେ ।
ଅପରୂପ ପୃଥ୍ବୀର ମୁକ୍ତକାଳା ସଖି . . .
ହୁଏତ ସୁଦୂରେ କାହିଁ
ସ୍ୱପ୍ନ ଅବା ସତ୍ୟ ହୋଇ ଆକାଶ ଛୁଇଁଛି ।”
(‘ହାରକ ସ୍ୱପ୍ନ’ — ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ)

କିବା, “ରୁହ. . . ଆଉ ଚିକିଏ ରୁହ. . .
ତୁମର କେଶର ଆଗ୍ରାଶକୁ ମୁଁ କରିନିଏ ମୁଖସ୍ଥ;
ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିର ରକ୍ତାରତା ତଳେ
ମୁଁ ଦେଇଯାଏଁ ସ୍ୱପ୍ନର ବିସ୍ଫୋରଣ,
ତୁମର ତନୁର ଅକ୍ଷେଷ୍ଟରେ — ମୁଁ ବଜାଏ ମୋର
ହାପର ଯୁଗର ବଂଶୀ ।”
(‘ଦାହକାମୀ’ — ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି)

ପୁଣି, “ତୁମେ ବିଷୁବରେଖାର କନ୍ୟା;
ଉତ୍ତାପର ବନହଂସୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୟୂରୀ
ମୁଁ ସଂତାନ ଉତ୍ତର ମେରୁର
ନିରୁତ୍ତାପ ମୟୂଣ ବରପ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଗଡ଼କ ।
ମଝିରେ ଆମର ଯେତେ ବସନ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳ ଭୂମିକା
ଯେତେ ତାର କଂପନ, ଆବେଗ; ଯେତେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ।
ଶୀତର ସର୍ବସ୍ୱ ଛୁଟି ମୁଁ ପାଇଛି ଝରାପତ୍ରଟିଏ;
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଯାଚିତ ଦାନେ
ତୁମେ ପାଅ ଲକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ।
ତନ୍ମୟ ମୁଁ ଦେଖେ ଖାଲି ଅଂରେ ଅଂରେ ତବ

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଜସ୍ର ଚୁବନେ ଫଳର ପକ୍ୱତା;
କୁସୁମର ପାଂଡୁଲିପି — ଆଉ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବନ୍ୟା ।”

(‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ’ — ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି)

ଖାଲି ଛନ୍ଦର ସାଞ୍ଚିକ ଉପଯୋଗ ଦିଗରୁ ନୁହେଁ, ଭାବସୌଷ୍ଟବ ଏବଂ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରର ସଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଦ୍ଧ ସଂତକ କେତେକ ନବୀନ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ, ସେଥିରେ ନିରର୍ଥକତାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ କି ନିରୁପାଦ୍ୟ ବୋଧ କରୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ।

‘ନୂତନ’ର ଅଭ୍ୟୁଦୟ : ନୂତନ ବଳାନ ପ୍ରାଚୀନ —

ନୂତନ ସାହିତ୍ୟରୁଟି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁଟିର ଯେଉଁ ଅମେଳ, ତା ମୂଳରେ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ତାରତମ୍ୟ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚାହିଦା ଓ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣପୋଷକ ଓ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, ସେହି ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ସାମାନ୍ତଶ୍ରେଣୀର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାହିଁ ସେ-ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗରେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଯଦି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତ ତାହା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାଚକ୍ର ଓ ଯୁଗରୁଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥିତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିର ଅଂଶର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକଟା ମୁକ୍ତ । ତେଣୁ ଏଇ ନୂଆ ପାଣିପାଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଆତ୍ମିକତାରୁ ପୃଥକ୍ ହେବ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ; ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ବା ଏହାର ବୈରତା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ।

ସେହିପରି, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାର ଆଗିମୁଖ୍ୟ ତଥା ଭାବ ଓ ଭାଷା ନିମନ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭୁଲ କରିବନ୍ତି । ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଐତିହାସିକ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ଏକାନ୍ତ ଅଭାବହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ ।

ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲାବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ ବା ବନ୍ଦକର୍ କରିବା କଥା ଜମା ଉଠୁନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନର ଯାହା ଦୋଷ, ଯଥା — ଶାବ୍ଦିକତା, ଅତିରଞ୍ଜନ, ରାତିପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅବସ୍ଥାବତୀ, କୃତ୍ରିମତା — ଏ ସମସ୍ତ ପରିହାର କରି ଏହାର ଯାହା ଗୁଣ, ଯଥା — କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମନୋଭାଗୀ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଦ୍ଵାରା ବିଷୟର ସ୍ଵରୂପକଥନ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କୁଠିତ ନୁହେଁ । ମୋଟଭାବରେ ଏକ ପୁଷ୍ପକ ଐତିହାସିକ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ହାତରୁ ରକ୍ଷାକରିବ । ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ-ସଂବନ୍ଧବୋଧର ଐକାତ୍ମିକ ଅଭାବର ପରିତାପକ । ଏହା ପ୍ରଗତିର ପରିପାଠୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବାହନ ।

ଜାବ୍ୟ କବିତାର ମୂଳଧର୍ମ —

କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାବ୍ୟ କବିତାକୁ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କରିବାକୁ ଯିବା ହାସ୍ୟାସ୍ଵଦ । କବିତାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେ କବିତା, ଏଥିରେ କିଛିମାତ୍ର ସଂଦେହ ନାହିଁ । କୌଣସି ତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଯେଉଁମାନେ କବିତାର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ଵକାର ହୋଇପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କବି ନୁହଁନ୍ତି ।

ସବୁ ଯୁଗରେ କବିତାର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ତାର ନିଜ ଭିତରୁହିଁ ବାହାରିଥାଏ । ତେଣୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ବା ହୁକୁମ ଦେଇ କବିତା କେବେ ପାଠକର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସନ ଜମେଇ ନ ପାରେ ।

ସବୁ ଯୁଗରେ କବିତା ‘କା’ତା ସମ୍ମିତ ଉପଦେଶ’ ଭଳି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ପାଠକର ଚିତ୍ତ ଜୟ କରିଥାଏ । ଜୋର-ଜବରଦସ୍ତି କରି ବା ବଳ୍ଲୁତା ଦେଇ ସେ ଯାହା କରି ନ ପାରେ, ନିଜର ଅତର୍ଜିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବଳରେ ସେ ତାହା ଅନାୟାସରେ କରିପାରେ ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କାରିକ ତଥା ତତ୍ତ୍ଵକାର କବିତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି । କାହା କାହା ମତରେ ଧ୍ୱନି, କାହା ମତରେ ରସ ପୁଣି କାହା ମତରେ ରାତି ଜାବ୍ୟ-କବିତାର ଆତ୍ମା ବା ମୂଳ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।*

* ଆଗର୍ଯ୍ୟ ଦୀନକ ମତରେ, “ଇଷାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପଦାବଳୀ”; ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିପ୍ରେତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଦାବଳୀହିଁ ଜାବ୍ୟ ।

ଗମନାଗର୍ଯ୍ୟକ ମତରେ “ରାତିରାତ୍ନା ଜାବ୍ୟସ୍ୟ”; ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିହିଁ ହେଉଛି ଜାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ।

ଆନନ୍ଦବର୍ଧନଗର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, “ଧ୍ୱନିରାତ୍ନା ଜାବ୍ୟସ୍ୟ”; ଅର୍ଥାତ୍ ଜାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ।

ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ — “ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଜାବ୍ୟମ୍” । ଜାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରସ । ତା’କ ମତରେ ରାତି ଜାବ୍ୟର ଅବୟବ ମାତ୍ର ।

ମନ୍ମଥ ଭଟ୍ଟ ରସହିଁ ଜାବ୍ୟର ଅତରାତ୍ମା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । (ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅ: ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ରସକଲ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା’, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ‘ଅଳଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ଵଗଣା’, ବଂଶଜ ‘ଜାବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ’ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।)

ଯିଏ ଯାହା କହୁଁ ନା ଜାଣିକି, କବିତାର ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଶକ୍ତି ଯେ ତାର ସଂବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ମତାନ୍ତର ନାହିଁ । ପୁଣି, ଏହା ଯଦି ବାସ୍ତବତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ପାଠକମନରେ କୌଣସି ରେଖାପାତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵିଧାବାଦୀ କବିତା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ରାଜ୍ୟରୁ ଉପମା-ଉପମେୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଠକର ହୃଦୟ ହେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି; କାରଣ ଭାଷାର ମୂଳଭିତ୍ତି ହେଲା ସମାଜ । ସେ ଅବାସ୍ତବ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା ତଥା ଭାଷା ଓ ଭାବ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠକ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମୋଟଭାବେ, ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ କବିର ଭାବସଂଚାର କରିବାହିଁ କବିତାର ପ୍ରଧାନ ଅଭିପ୍ରେତ । ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ, ତାହା ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥାଏ ।

ବାସ୍ତବତାର ସ୍ଵରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନର ନୂତନ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ —

ବାସ୍ତବତା କହିଲେ ଖାଲି ଜଡ଼ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । କବିମାନସ ଓ ସମାଜମାନସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚିତ୍ର ଏହାର ପରିଧିର ଅନ୍ତର୍ଗତ । କବିର ସମଗ୍ର ଚେତନା ଓ ତାର ସମାଜବୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ବାସ୍ତବତା କଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଏଇ ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ତାର ଆପେକ୍ଷିକ କାବ୍ୟଜଗତ୍ ।

କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆଧୁନିକ କବିକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ବାସ୍ତବତାର ନିଛକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ପଟୋଗ୍ରାଫି କବିତା ନୁହେଁ, ତାହା ଏକପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜର ରିପୋର୍ଟ ମାତ୍ର ।

ବାସ୍ତବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏତେ ଦ୍ଵିଧା, ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ, ସ୍ଵବିରୋଧ ଓ ସଂକଟ, ସମସ୍ୟାରେ ଜଟିଳ ଯେ ଏହାକୁ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ରିତ କରି ହେବନାହିଁ । ଏଇ କାରଣରୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା imageର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ।

Wordsworth କହିଛନ୍ତି, "all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotions recollected in tranquility."

ଶେଲିଙ୍କ ମତରେ, "Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds." ସେଇ ପୁଣି କହନ୍ତି, "our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts" । ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବିଷାଦଠାରୁ, ସୁଖକୁ ଦୁଃଖଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ।

ଗୋଷ୍ଠୀୟ ତ ଯୁଗିନିତି ବା ପ୍ରୟୋଜନାୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ସ୍ୱରୂପ ଉଦଘାଟନ କରି ପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ପାରିବ; — ଯାହା ମାମୁଲି ଶବ୍ଦମାନେ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଜଟିଳ ଓ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଜୀବନର ରୂପାୟନ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କୌଣସି କାବ୍ୟକବିତାର ଆଉ ନାହିଁ । ତାହା ମହାକାବ୍ୟଯୁଗରେଇ ସଂଭବ ହୋଇପାରୁଥିଲା । କାରଣ, ଜୀବନ ଓ ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଜଗତ୍ ସେତେବେଳେ ଅନେକଟା ସରଳ ଥିଲା । ବାସ୍ତବତାର ଗୋଟାଏ ମୋଟାମୋଟି ଧାରଣା କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲିକା ପରି ଅସଂଭବ ନ ଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଆଉ ତାର ବାସ୍ତବତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭସ୍ମାଂଶକୁ ନେଇ କବିତାକୁ, ଖାଲି କବିତା କାହିଁକି, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଏକାଂକିକା, ସମସ୍ତକୁ ସଂତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଏଇ ‘ବିଂଦୁ’ ମଧ୍ୟରେ ‘ସିଂଧୁ’ର ଯେତେଦୂର ସଂଭବ, ବ୍ୟାପକତାର ପରିଚୟ ଦେବାଲାଗି ଇ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନୁସଂଗ ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ନୋହିଲେ ଖାଲି ମାମୁଲି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ କବିତା ଏକପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ପରିଣତ ହେବ; ବିଂଦୁ ବିଂଦୁ ଇ ରହିଯିବ । ସିଂଧୁର ସ୍ୱରୂପ ସେଥିରେ ଫୁଟି ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ; କବିତା ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥ ହରାଇ ବସିବ । ଏଭଳି କବିତା ହେବ ଏକ ଟାଟକାଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର; ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମସ୍ତତାର ରୂପ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, କବିତାର ସ୍ୱଚ୍ଛପରିସର ଭିତରେ ଜୀବନ ଓ ତାର ବାସ୍ତବତାର ଯେତେ ଦୂର ସଂଭବ, ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ନିବେଦନ କରିବା ପକ୍ଷରେ ରୂପକଜ୍ଞାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମନେହୁଏ ।

ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଂବର୍ଜୀତିକ ଓ ଲୌକିକ ପ୍ରତିମା —

ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଦୂରତ୍ୱ କିଂବା ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଖଂତ-ବିଖଂତ ନୁହେଁ । ରେଳ, ଜାହାଜ, ବାୟୁଯାନ, ସଂବାଦପତ୍ର, ତାର, ବେତାର, ସିନେମା, ଥିଏଟର ପ୍ରଭୃତି ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଆଜି କ୍ରମେ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି । କବିର ଲୌକିକତା, ଏପରି କି ତାର ଦେଶୀୟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଂତର୍ଜାତିକ ଚେତନାରେ କ୍ରମେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି । ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ସକାଳେ କଲିକତାରେ, କିଂବା ଧରାତୁ, ଆମର ଏଇ କଟକରେ ପ୍ରାତଃରାଶ କରି ଜାତନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିପାରିବା ଅସଂଭବ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀର ଦୂର-ଦୂରାଂତ ଅଂଚଳ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକାବଳୀ, ସଂବାଦପତ୍ର, ସିନେମା ଏବଂ

ବେତାର, ଟେଲିଭିଜନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ସଂବାଦ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ପୃଥିବୀଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଛିନ୍ନ-ବିଛିନ୍ନ ନୁହଁନ୍ତି । ଆଜି ଉତ୍ତରମେରୁରେ ବରଫସ୍ତ ପର୍ବତ ଯାଇ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲେ, ଏକ ଘଂଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିଓ ଓ ସଂବାଦପତ୍ର ମାରପତରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଂଚି ଯାଇ ପାରୁଛି । ଆଜି ଲେଖକର ଓ ପାଠକର ସମାଜମାନସିକତା ଓ ବିଶ୍ୱମାନସିକତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାପକତର ହୋଇ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରୂପକଳ୍ପ, ଜୀବନ-ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉପମା ଉପମେୟାଦି ବାସ୍ତବତାର ଅଂଗରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । କେହି ଏହାକୁ ଝରକା କବାଟ ବ୍ୟବକରି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମର ଲୌକିକ ପ୍ରତିମାମାନେ ଆଜି ଆତ୍ମଜାତିକ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଠିଆହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏ ସବୁ କ୍ରମପ୍ରସାରଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦେଶିକ କହି ନାକ ଟେକନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ, ସେମାନ କଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୌକିକତାକୁ ଜୋର କରି ଜିଆଇ ରଖି ପାରିବେ ? ସେମାନେ କଣ ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକକ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୟା ହୋଇ ପାରିବେ ? ଜୀବନର ଟେହେରାଟା ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ବଦଳିଯିବ ? ତେବେ ଏତେ ଅଭିମାନ ଓ ଅଭିଯୋଗ କିଆଁ ? ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିବିଂବ ହେଲେ ଦୋଷର କଥା କଣ ରହିଲା ? ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଖାମଖିଆଲା କଳ୍ପନା ଭିତରୁ ? ସେ କାହା କଥା ମାନିବ ? ସେ ବିରାଟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଟକାଇଛି, ସେ ବାଟରେ ଚାଲିବ, ନା ଯାକ କଥା ମାନି ଘରକଣରେ ପଶି ରହିବ ?

ମୋର କବିତାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଉଦାହରଣ ଦିଏ —

“ତାର ସ୍ୱର୍ଗ

ତା ଦେହର ଗଂଧ ଆଉ ତରଳିତ ହର୍ଷ,

ଲୀଳାୟିତ ସ୍ତ୍ରୀଯୋଗିତ ଲଳିତ ଇସ୍ତାତ

ଆଖିର ଶିଖାର ଗଂଗା

ଅଗଣିତ କାମନାର ଅନିଦ୍ରିତ ନାଳାଉ ଚୌରଘି ॥

ମନେପଡ଼େ, ମନେପଡ଼େ, ମନେପଡ଼େ ।

ଅତିଦୂରେ

ଫଳଭରା ଜାମୁବନ ଛାୟା ଗହଳରେ

ସେ ମୋର

ଦଶାର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ।

ନାମ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ।

ମୋ ପ୍ରିୟ ନଗରୀ ।” (‘ସ୍ମୃତିଲେଖା’, — କବିତା-୧୯୬୨)

ଏଠାରେ କଳିକତାରେ ସୁପରିଚିତ ଚୌରଂଘିର ରୂପକଛବି ସଂଗେ କାଳିଦାସଙ୍କ ‘ମେଘଦୂତ’ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଦଶାର୍ଣ ଗ୍ରାମ’ର ରୂପକଛବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କେଉଁଟି ପାଠକ ମନରେ ଏକ ଦୈହିକ ଚେତନା ବା ସ୍ୱଂଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଛି ? ନିଶ୍ଚୟ ଚୌରଂଘି । ଏହା ପାଠକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଭିତରର ଇମେଜ୍ । ତେଣୁ ତା ମନରେ ଏକ ଫିଜିକାଲ୍ ବା ଦୈହିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ କରିଦିଏ; ମାତ୍ର ଦଶାର୍ଣ ଗ୍ରାମ ସେପରି କୌଣସି ରେଖାପାତ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ତାର କାରଣ ଆଧୁନିକ ପାଠକ ସଂଗେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ । ଯଦିବା ଥିଲା, ତାହା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି — ପୂର୍ବକାଳ ପରି ତାହା ଆଉ ଶାଣିତ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରେ ନାହିଁ । ପୁଣି ଏହି ବହିର ଅନ୍ୟତ୍ର —

‘ତା’ଙ୍କ ଜୀବନର ନିରାହ ଏସ୍‌ପ୍ଲାନେଟ୍

ଉପରେ ଏତେ ରଂଗ-ବେରଂଗର ରୋଳମାଳ

ସେ ଜମା ସହ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।” (‘ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର’ — ‘କାଚକ’)

ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଥରେ ଏ ସଂପର୍କରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ — ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଚୌରଂଘି ବା ଏସ୍‌ପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ବୁଝିବେ ? ମୁଁ ତା’କୁ କହିଥିଲି, କଳିକତା ପୃଥିବୀର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ନଗରୀ । କଳିକତା ଓ ତାର ଉପକଂଠରେ ପ୍ରାୟ ଅନୁର୍ଧ୍ୱ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା କଟକ ସହରର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୫ ଗୁଣ । ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ୫୦-୬୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କଳିକତା ଦେଖିଥିବେ । ତେଣୁ ଏଭଳି ‘ଇମେଜେରି’କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି କଥାରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶନ କୋଡ଼ା ହୁଏ, ତେବେ ‘ଅକଳାପୁରୀ’, ‘ପାରିଜାତ’, ‘ରଂଭୋରୁ’ ପ୍ରଭୃତି ବା କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ? କେଜଣା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଂଭାର ଉରୁ ବା କିନ୍ନର କଂଠ କିଂବା ‘ପାରିଜାତ’ ଫୁଲ ବା ସିଂହକର୍ତ୍ତି (କମଳାକାନ୍ତବାହନଭକ୍ଷ୍ୟଧାରୀନାରାୟାନକର୍ତ୍ତି) ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ସେ ସଂବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧାରଣା କରି ପାରିବେ ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ଦେହଶହ ମାଇଲ ଦୂରର ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ତେବେ ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଇହକାଳଟାର ବାହାରେ ପରକାଳର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜିନିଷସବୁରୁ ସେମାନେ କଣ ବା ବୁଝିବେ ଏବଂ କଣ ବା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ ? ଅଥଚ ଏଇ ପାରଲୌକିକ ଜିନିଷସବୁ ଆମର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଏବଂ ଆମର ଦୈନିକ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ବସ୍ତୁପୁଂଜ କେତେକ ଆଖିରେ ବୈଦେଶିକ ଓ ବହିରାଗତ । ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ କୃପମଂତ୍ରକତାର ସୀମା ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ ?

ଘଷରା ରେଢ଼ିକା ପରି ଘଷରା ଉପମା ଓ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଓ ଚମତ୍କାରିତା ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ । ଏକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାହା କର୍ପୁର ପରି କୁଆଡ଼େ ହୁଏତ ଉଡ଼ିଯାଇ ପାରେ । ସେମାନେ ପ୍ଲୁର ବା ନିତାନ୍ତ ସାଦାସିଧା ମନେ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବର କଥା । ‘ଚକୋର’, ‘ଚନ୍ଦ୍ର’, ‘କୋକିଳ’ ଓ ‘କମଳିନୀ’ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ମାମୁଲି କଥା ଓ ବ୍ୟାଗ୍ରତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପମାକ୍ରମର ସାମାନ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଏ-ଯୁଗୀୟ ଲେଖକର କଣ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ଅଛି ?

ଆତ୍ମକୀର୍ତ୍ତିକତା, ବିଶ୍ୱମାନସିକତା ଆଦି ଆମର ନିରାତ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ବୈଦେଶିକ ବା ବହିରାଗତ କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହା ଯଦି ବୈଦେଶିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ଶତକଡ଼ା ୯୦ ଭାଗର ବୈଦେଶିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମର ଚଳଣି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ନିଜେଇ ବୁଝିପାରିବା, ଆମର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଦେଶୀୟ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ବହିରାଗତ । (‘ବୈଦେଶିକ’ ଶବ୍ଦଟା ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଭଲ ।)

ତେଣୁ, କଥା-କଥାକେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣସର୍ବସ୍ୱ ବା ବୈଦେଶିକତାଦୋଷଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଡେଇଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ କି, ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଶବ୍ଦ ବା ଉପମାସବୁର (ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମଦାନି) କେତେ ଭାଗ ଆମର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରହ ସଂପୃକ୍ତ — ଯାହାକୁ କି ପାଠକ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରିପାରିବ ?

ଚନ୍ଦ୍ର, ଚକୋର, କମଳିନୀ କିଂବା ସିଂହକଟି ପ୍ରଭୃତି ଉପମା ଆଦି ଘଷରା ପଇସା ପରି ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ କି ? ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ମନରେ କିଛି ସଂଦେହ ବା ସଂବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କି ?

ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଧୁନିକ ହେବୁଁ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ ଦେବୁଁ ନାହିଁ ! ତାକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପଟାଣ ବର୍ଷ ତଳର ଫୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ପରି ଘଷରା କରି ରଖିଥୁଁ ଏହା କିପରି କଥା ?

ନିଜେ କୋର, ପ୍ୟାଞ୍ଜ, ଟାଇ ପିଂଧୁ; ବ୍ରାମ, ମଟର, ରିକ୍ସା ଚଢ଼ି ଆମେ ଅଫିସ କରିବୁଁ; ସଞ୍ଜବେଳେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ତଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଧୁନିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେବୁଁ । ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ହାଲୁ ଫେସର୍ । ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବନଠାରୁ ଛିନ୍ନବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକ ଅହେତୁକ ମନଗଢ଼ା ଜିନିଷ ଯେ, ଜୀବନଠାରୁ ବାଡ଼ ପକାଇ ଆମେ ତାକୁ ନିଜର

ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଭୁଞ୍ଜ ସେପରି ଗଢ଼ି ନେଇ ପାରିବୁଁ ।

‘ପୁରାତନ’ର ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ରୁଚିର ଓ ରୁଚିକର ତାହାର ଆଦର ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏକ କଥା; ଆଉ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆଗକୁ ପାଦ ନ ବଢ଼ାଇବା ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା । କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀର ଅନୁପମ ମଂଦିରଶିଳ୍ପ — କିଏ ପ୍ରଶଂସା ନ କରେ ? କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି କେହି ଆକ୍ତିକାଳି ସେଇ ଭାଗରେ ଘର ଦ୍ୱାର ତୋଳି, ସେଇଭଳି ଆଲୋକ ବତାସହାନ ଅଂଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରପୁରୀ ଭିତରେ ରହିପାରିବ କି ? ତେଣୁ କଥା-କଥାକେ ପୁରାତନର ଦ୍ୱାହି ଦେବା ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନୁହେଁ କି ? ଅତୀତସତେତନ ହେବା ଆମର ବାସ୍ତବବୋଧର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ; କିନ୍ତୁ ଅତୀତବାଦୀ ହେବା ବାସ୍ତବତାର ରୋକ୍ତୋକ୍ ଅସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଜୀବନର ପରିପଂଥୀ । ଏଥିରେ ମଂଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକପ୍ରକାର ଶିବପୂଜା; ଶିବ ଏଥିରେ ନାହାଁତି ।

ଅସଲ କଥା, ଆଧୁନିକତାଟାକୁ ଆମର ଯେତେ ଭୟ ନୁହେଁ, ନିଜର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ହରାଇ ବସିବାର ଭୟ ତେତେ ବେଶି । ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ନୂଆ ମାର୍ଗ ବାଛି ନିଏ, ତେବେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ଭୟର ଜୀବାଣୁ ସେଇଠାରେ । ‘ପରଂପରା’ର ଚଢ଼କପୂଜା ଖାଲି ଏକ ବାହାନା ମାତ୍ର । ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା ଓ ସ୍ୱବିରୋଧର ସୀମା ଆଉ କେତେଦୂର ଯାଇପାରେ ?

□ □ □

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଉପଧା’ର ଚଳଣି

ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ‘ଉପଧା’ ପ୍ରୟୋଗର ସମୀଚୀନତା ସଂପର୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ୧୯୪୭ ସାଲରେ ‘ପାଂଡୁଲିପି’ ପୁସ୍ତକର ନାଁଦାମୁଖରେ ଏବଂ ପରେ ୧୯୪୯ ସାଲ ଏବଂ ୧୯୫୦ ସାଲ ‘ଝଙ୍କାର’ ପତ୍ରିକାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ଏଇ ସଂଦର୍ଭରେ କିଂଚିତ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଧା ଚଳଣିର ଅସଂଗତି ବିଷୟରେ କେତେକ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଧା ଏକ ଅବୀଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ । ରାଧାନାଥ-ଯୁଗରେହିଁ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ପ୍ରସାର । ତେଣୁ ଏହାର ବୟସ ଷାଠିଏରୁ ବେଶି ନୁହେଁ; ଅଥଚ ଓଡ଼ିଆଭାଷା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜୀବିତ ରହିଛି । ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ପକ ଓ ରୁଚିମଂତ । ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଧା ଚଳଣିର କୌଣସି ପରଂପରା ବିଂଶ ଶତକ ପୂର୍ବରୁ ନ ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ କାଁ-ଗାଁ କେତୋଟି ସଂଗୀତରେ (ଯଥା — ‘ରସମାନସ ରାଧକେଶ’) ଏବଂ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ବାସଂକ ‘ରହସ୍ୟମଂଜରୀ’ କାବ୍ୟର ଦଶମ ଛାଂଦର କେତୋଟି ପଂକ୍ତିରେ ଏହାର ଖାପଛଡ଼ା ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଉପଧାଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଅସଂଗତ; କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦମାନଙ୍କରେ ଉପଧାଜଂଗ ଦେଖାଯାଏ ।

୧୯୪୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟିକିଲିର ରାଜାବାହାଦୁର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହରିଚଂଦନ ଜଗଦେବ ଲେଖକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗାଇଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଉପଧାବିରୋଧୀ ଆଂବୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାମଂଡା ହିତୈଷିଣୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରେସରେ ମୁଦ୍ରିତ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବଂଧୁ ଦେବଶର୍ମା ପ୍ରଣୀତ ‘ଉପଧା ବିଚାର’ ପୁସ୍ତକଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବଂଧୁ ଦେବଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆଠଟି ମାମାଂସାରେ ଉପଧାର ଦୋଷଗୁଣ ବିବେଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକବିତାର ପ୍ରତିଭା ଓ ପରଂପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଧାପ୍ରୟୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକିକ ବୋଲି ଯେପରି ଅକାବ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବ ସାହିତ୍ୟିକ-ପକ୍ଷରେ ଅନୁଶୀଳନୀୟ । ଏହାଛଡ଼ା ବାମଂଡାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ଅଳଙ୍କାରସାର’ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ-ପ୍ରକାଶିତ ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏବଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାଂତିଙ୍କ ଲେଖା ମୁଖବନ୍ଧ ଏବଂ ବଂରକାରେ

ପଂତିତ ଲାଲମୋହନ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କ କୃତ ‘କାବ୍ୟ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ’ ନାମକ ଅଙ୍କକାର ଗ୍ରନ୍ଥ (ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ — ୧୮୬୨) ଏ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଧା କିପରି ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ତାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଏହାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାୟ ରାଧାନାଥ ରାୟବାହାଦୁର କିଂବା ଅନ୍ୟ ପୁରୋଧା ରାଓ ମଧୁସୂଦନ ରାୟବାହାଦୁର କେହି ନିଜର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

ସାରଳାୟନ, ରାତିୟନ କିଂବା ପଂଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ; ଅଥଚ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ଏଡ଼େ ବ୍ୟାପକଭାବରେ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟକବିତାରେ ଆସନ ଦଖଲ କରିବିକି କେଉଁ ଅଧିକାରରେ, ଏହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ।

ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଦେବଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ଉପଧା ବ୍ରଜେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ବଂଶଭାଷାକୁ ଏବଂ ପରେ ବଂଶଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷାକୁ ଆମଦାନି ହେଲା । ଏହାକୁ ବଂଶଦେଶରୁ ବାଟବରଣ କରି ଆଣିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସେ-ଯୁଗାୟ ବଡ଼ପଂଡ଼ାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିସୂତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ହତାକତା-ବିଧାତା ଥିଲେ ।

ଦେବଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା ଯେ ପଦ୍ୟାଶୟିତ ଅସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଯୋଜିତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦମାଳାର ଉଚ୍ଚାରଣକାଳରେ ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ଉପାଦ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ । ଏହା ସେଇ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଲାଜିତ୍ୟ ଓ ମାଧୁରୀ ରଖେ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ରାଜଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବଂଶ-ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ-ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଇଂରାଜୀ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟର ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ହଳଂତଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶେଷବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରର ସମତା ରକ୍ଷା ସେ ଭାଷାର କାବ୍ୟକବିତାରେ ଏକ ନ୍ୟାୟସଂଗତ ବିଧିରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଂଖାନୁପୁଂଖରୂପେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖାଲି ଇଂରାଜୀ କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧା ପୂର୍ବକାଳର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଅର୍ବଚାନ ବିଧି । କାଳକ୍ରମେ ମାତ୍ର କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର କାବ୍ୟ-ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଉପଧା ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି । ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇଂରାଜୀ ରାଧାରେ ଉପଧା ଆଦୌ ନାହିଁ । ରସରଂଜ ଭଳି ମହାକବିଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ କାଏମ୍ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା । ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ

କାବ୍ୟକବିତା ଲେଖୁଥିବା ବଂରୀୟ ଲେଖକମାନେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟରେ ‘ଉପଧା’ ପ୍ରଚଳନ କଲେ । ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ବଂରଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦସମୂହର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧୋଞ୍ଜାରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ହଳାନ୍ତ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏଇ ହଳାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଵରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଳାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହ୍ରସ୍ଵ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ; ଯଥା — ମଅର୍ — ବଅର୍ । ସୁତରାଂ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପରି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତାୟୁକ୍ତ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ବା ଧ୍ୱନି-ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରିବା ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କଲେ । (‘ଉପଧା ବିଚାର’)

କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂଗ୍ରହ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଂଗଳା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣର ମୌଳିକ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି । ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵରଯୁକ୍ତ-ଇଂରାଜୀ ଓ ବଂଗଳା ଶବ୍ଦ ପରି ହଳାନ୍ତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ କବିତାରେ ପୁଣି ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସମତା ରକ୍ଷାକରିବା ଇଂରାଜୀ ଓ ବଂଗଳା ଭାଷା ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସମତା ରକ୍ଷା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରକାରୀ; ବରଂ ଅଳ୍ପକାରବିଶେଷ ପରି ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଅନେକେ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉପଧାର ଜନ୍ମ । ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି — ସଂସ୍କୃତଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଭିତ୍ତି । ଅତଏବ ଉପଧା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ।

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ‘ଉପଧା’ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଲେଖକଙ୍କର ଉପାଧୀଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ସଂସ୍କୃତ-ଭାଷାରେ ଶ୍ଳୋକସବୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଓ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ଲିଖିତ । ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଶ୍ଳୋକସଂଖ୍ୟାହିଁ ସଂସ୍କୃତରେ ବେଶି । ଠାଏ ଠାଏ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଶ୍ଳୋକରେ ଶେଷ ଦୁଇ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ଦେଖି କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ, ଏଇପରି ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଳୋକ ବା ପଦ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସବୁ ‘ଉପଧା’ ଶ୍ରେଣୀୟ; ଯଥା — “ପ୍ରତ୍ନାଦପି ଧନଂ ଭାଜାଂ ଭାତିଃ । ସର୍ବତ୍ରେଷା କଥିତା ନିତିଃ ।”

ଏଠାରେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ଭା’ ଓ ‘ନା’ର ଯୁକ୍ତସ୍ଵର ‘ଭ୍’ର ସମତା ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ଉପଧୀଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ନାହିଁ । ତାହା ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ଳୋକାନ୍ୱିତ ସମସ୍ତ ଚରଣରେ ଏହା ଦେଖାଯାନ୍ତା । ଏଇ ଶ୍ଳୋକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ — “ଅର୍ଥମନର୍ଥଂ ଭାବୟ ନିତ୍ୟଂ — ନାହିତତଃସୁଖ ଲେଶଃ ସତ୍ୟଂ ।”

ଶ୍ଳୋକରେ ‘ଉପଧା’ ନିୟମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଦେବଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଲେଖା । ପଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚରଣମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁ ରଚନା ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ରଖିବା ଅଭିମତ ହୁଏ, ସେଇ ରଚନାରେ ଠିକ୍ ତାର ଉପଯୋଗୀ ବୃତ୍ତ ଓ ଶବ୍ଦାଦି ବିନ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେପରି ଶବ୍ଦମାନ ତତ୍ତ୍ୱପଯୋଗୀ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ସୂତରା ସେଇ ଗୁଣର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟିରେ ରଚିତ ପଦ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଭାରୁକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ରଚନା କରିବାବେଳେ ପଦମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦବିଶେଷରେ ପାଦଦ୍ୱୟର ଶେଷାକ୍ଷର-ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଯାଏ । ଏପରି ରଚନା ଉପଧାଲକ୍ଷ୍ୟ ରଚନା ନୁହେଁ । ଅତଏବ ସଂସ୍କୃତ କବିମାନେ ଉପଧା ରଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସଂଗୀତ କଥା ସ୍ୱତଃସ୍ତୁ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣରସାୟନତା । ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ପ୍ରଭୃତି ତାଳମାନଲୟଯୁକ୍ତ ସଂଗୀତ ରାଗିଣୀ ରଚକମାନେ ସ୍ୱରୋଚ୍ଚାରଣରେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିବାବେଳେ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ୱରର ସମତା ସ୍ୱାଭାବିକଭାବେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛି ବା ସମତା ରକ୍ଷାକରିବା ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ ହୋଇଛି ।

‘ଉପଧା’ ରଚନା ସଂସ୍କୃତ କବିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯମକ-ଅନୁପ୍ରାସ-ସଂବଳିତ କଣ୍ଠକର ପଦ୍ୟମାନ ରଚନା କରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଳୋକର ଶେଷାକ୍ଷରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଅନାୟାସରେ ରକ୍ଷା କରିଯାଇଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ? ଏପରିକି ସେମାନେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜନ କରି କେବଳ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ ଶ୍ଳୋକାଦି ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି; ଯଥା — ରଘୁବଂଶ, ମେଘଦୂତ, ନୈଷଧ ଓ କୁମାରସଂହତ ଭତ୍ୟାଦି ।

ସଂସ୍କୃତ କବିମାନେ ‘ଉପଧା’ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବା ସଚେତନ ଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣମାନଙ୍କରେ ଉପଧାର ସଂଜ୍ଞା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଉପଧା ନାମର ଲକ୍ଷଣ ‘ସାରସ୍ୱତ’ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ସଂଜ୍ଞାପ୍ରକରଣରେ ଉପଧାର ସଂଜ୍ଞା “ଅତ୍ୟାତ୍ ପୂର୍ବୋପଧା”, “ଅତ୍ୟାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାତ୍ ପୂର୍ବୋ ଯୋ ବର୍ଣ୍ଣଃ ସ ଉପଧା ସଂଜ୍ଞକୋ ଭବତି ।” ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ ଉପଧା । ଏହି ହେଲା ଉପଧାର ସଂଜ୍ଞା । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କବିତାରେ ଉପଧା କଣ ଠିକ୍ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ? ଆଜିକାଲି କବିତାରେ ଉପଧାର ଚଳଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁହି ବୁଝାଏ; ଅତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନୁହେଁ । ଅଧୁନା ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପଦ୍ୟର ଦୁଇ ଲାଇନ୍‌ର ଶେଷବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ

ବା ଅଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କିଂବା କୌଣସି ଲାଇନ୍‌ର ଶେଷବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତସ୍ଵର ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍‌ର ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ଵର ସଂଗେ ସମତା ରକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଉପଧା-ମିଳନ କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟାକରଣରେ ଏପରି ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ ଉପାନ୍ତ୍ୟ । ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ବ୍ୟାକରଣମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଯଦି ଏଇ ଉପାନ୍ତ୍ୟକୁ ଉପଧା କୁହାଯିବ, ତେବେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଉପଧା କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ’ଣ ? ପଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ଵରର ସମତା ଉପଧା ମିଳନ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ରବାହନଙ୍କ ଲୋମ ବିଲୋମ ଓ ମେଷଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପଧାଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

“ରବର ବିହେ କଷ୍ଟ ସୁକାର ତୋ ସରୋଷ

ରସଦା ଦରବ ତୁହି ନାଶ ପ୍ରାଣେ ରସ ।

X X X X

ଶରଣେ ପ୍ରାସନାହିଁ ତୁ ବରଦ ଦାସର

ସରୋଷ ତୋର କି ସୁଷ୍ଟ କହେ ବାରବର ।”

(ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି — ୧୫ ଛାନ୍ଦ)

ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ୪ର୍ଥ ଓ ୨ୟ ଧାଡ଼ିକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ (ବାମଆଡ଼ୁ) ପଢ଼ିଲେ ଯାହା ହେବ, ୧ମ ଓ ୩ୟ ଧାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଆ ହେବ । ଏହାହିଁ ପଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଉପଧା, ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଵରର ସାମ୍ୟାର୍ଥରେ, ଉପଧା ନୁହେଁ । ମେଷଯୁକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ତ୍ରିପଦା, ପଂଚପଦା ଓ ସପ୍ତପଦା ପଦ୍ୟରେ, ଯଥା —

ରାମା ଶିଶିରେ ଘୋର ନିଶିରେ

ଦୁଃଖ ରାଶିରେ ଭାସି ।

ବସି ଏକାନ୍ତ ମାନସେ କାନ୍ତ

ସ୍ଵରୂପ କାନ୍ତ ଘୋଷି । (ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି)

ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଦ୍ୟ ଅଂଶରେ ୫ ଅକ୍ଷର — ୨ୟ ଅଂଶରେ ପାଂଚ ଅକ୍ଷର । ଆଦ୍ୟ ଅଂଶର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ‘ରେ’ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ‘ଶି’ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶରେ ସେଇପରି ପାଂଚ ଅକ୍ଷର, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ‘ରେ’ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ‘ଶି’ । ତୃତୀୟ ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି; କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ‘ଭାଷି’ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୂର୍ବସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ନାହିଁ — ଯଥା ‘ଭା’ ଓ ‘ଘୋ’ । ଏଇ ଶେଷ ଅଂଶଟିର ସମତା ଥିଲେ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣାନୁସାରେ କୁହାଯାଇପାରନ୍ତା । ଏଠାରେ ୪ର୍ଥ ଅଂଶଟି ବାଦ୍ ଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଅଂଶରେ ଉପଧା ମିଳନ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ସମତାହିଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ — ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର

ସମତା ନୁହେଁ; କାରଣ ‘ଅନ୍ତ୍ୟାୟ ପୂର୍ବୋପଧା’ । ଆଉ ପାଦର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ପ୍ରତି ଭାରମାନଙ୍କରେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହିଛି ।

ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତକାୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଉପାନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ଛାନେ ଛାନେ ନାନା ଅନୁପ୍ରାସ ଆକାରରେ ଓ ଯମକାଦି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି । କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯମକାଦି ସଦୃଶ ଏହା କୌଣସି କୌଣସି ଛାନ୍ଦରେ ବା ପଦରେ ଥିଲେ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବର୍ଧିତ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟି ଏଇ ନିୟମରେ ରଚିତ ହେଲେ ଏହା ଦ୍ଵାରା କାବ୍ୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ପରି କବିତାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉପଧା ବା ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସମତା ବେଶ୍ ଔଜ୍ଞଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଓ କବିତାର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଏହାଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟକୁ ଆତ୍ମକତୁଳ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଉପଧାର କଡ଼ା କଟକଣା ଭିତରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସଂଗେ ସଂଗେ ତାର ବାହି୍ୟକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଉକ୍ତକାୟ କବିମାନେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସରେ ଅନେକ ଛାନ୍ଦ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧୁନା ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ ନ କହି ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସ କହିବା ଅଧିକତର ସଂଗତ ହେବ । ଇଂଜ କବିକର —

“ଶୁଣ ସୁଜନେ ନବ ଯଉବନୀ
ହୋଇ ବନିତା ମଂଡିଲା ଅବନୀ ।”

X X X X

“ପାଂଚେ ମଂଦର କୁଟ ବଢ଼ିବାରେ
କିପାଁ ନ ବୁଢ଼ି ମଲି ପାରାବାରେ ।”

X X X X

“ଏଣୁ ଉପମାଗଣେ ନିରଂତର
କି କରିବା ଭାବି ହେଲେ କାତର ।” (ଲା: ବ:)

ଏଠାରେ ‘ଯଉବନୀ’ ଓ ‘ଅବନୀ’ ଏ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ବ’ । ଏଭଳି ସମତା ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସର ଲକ୍ଷଣ । ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ସମଗ୍ର ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି (କେଦାର ରାଗ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବାଣୀ) ଏଇପରି ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ ହୋଇଛି । ‘ବିଦର୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି’ର ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ (ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ — ରାଗ — ରସକୋଇଲା — ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ରୀତିରେ ରଚିତ ।

“କୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କାଳ ଅନ୍ତରେ
 ନବ କିଶୋର ବୟଃ ଆଗତରେ
 ଶୋଭା ବିଚେଷ୍ଟା ବାହାର ଭିତରେ
 ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତରେ ସେ
 ସେ ନ ଧାମନ୍ତେ ଚିତ୍ତରେ ହେ ।
 କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିନୁ ଦିନୁ ଆନୁ ଆନୁ —
 ରାତି ଖ୍ୟାତ ଅନ୍ତତରେ ଯେ ।”

X X X X

“ପରସ୍ପରେ ଏହିରୂପେ କହିଲେ
 ହସି ଗୋପୀ ବକ୍ରନେତ୍ରେ ଗାହିଲେ ।
 ଜଗତମୋହନ ମନ ମୋହିଲେ ।
 ଗୋପୀଙ୍କ ହୃଦରେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ସେ
 ପ୍ରୀତି ଆରଂଭ ପହିଲେ ଯେ ।
 ଭାବ ସଂଧାନ ବିଧାନ ବରଧନ
 ମାନସେ ଜାଗି ରହିଲେ ଯେ ।”*

‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି’ଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏଭଳି ପଦ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଗୋଟା ବର୍ଣ୍ଣର (ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର) ସମତା ରକ୍ଷାକରାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର ନବକଳ୍ପିତ ଉପଧାରେ ଗୋଟା ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ନୁହେଁ — କେବଳ ସେଇ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ଵରର ସମତାହିଁ ବୁଝାଏ । ଉଦାହରଣ — “ଉତ୍କଳ ଜାୟାପଥ ନୟନ ରମେ

ଧରମବାନ୍ତ କି ସେ ପାପ କର୍ତ୍ତମେ ।” (ରାଧାନାଥ)

ଏଇ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହଳଂତବର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅ’ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ‘ର’ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତସ୍ଵର ‘ଅ’ ସଂଗ୍ରହ ୨ୟ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ‘ର୍’ରେ ମିଶ୍ରିତ ‘ଅ’ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ନବ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧା କୁହାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଉପଧା କେବଳ ଶେଷବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତାୟୁକ୍ତ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ।**

* ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟଧରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଂଗନୁପ୍ରାସ କହିଛନ୍ତି ।

** ‘ଉପଧା ବିଗର’ ଅବଲଂବନରେ ।

ପୂର୍ବେ କବିମାନେ କେବଳ ଶେଷବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ଯୁକ୍ତାୟୁକ୍ତ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି, ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ ରୀତିରେ କାବ୍ୟର ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଗୋଟା ଉପାତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ‘ଉପଧା ବିଚାର’ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ସ୍ଵରଚିତ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଛାନ୍ଦ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସରେ ରଚନା କରି ସେଇ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଧନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଛାନ୍ଦ ଏପରି ନ ଥାଇ ଯଦି ସମସ୍ତ ଛାନ୍ଦରେ ଏହି ଅନୁପ୍ରାସ ରକ୍ଷାକରିବା ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି କାବ୍ୟମାନ କଦାପି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତା । କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସରେ ମଂଡନ କରିବା ଚିନ୍ତା ଲେଖକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଠନମାଧୁରୀ ଏକାବେଳେକେ ବିକୃତ ହୋଇଯାନ୍ତା, ଏପରିକି ରଚନେତ୍ର କାବ୍ୟର ମନୋରତ ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଦାର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା । ସୂଚରା ଏହି ବିଷୟଟି ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅବଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି । (‘ଉପଧା ବିଚାର’) ।

“ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ କାବ୍ୟ ଯେ ଆମୂଳଚୂଳ ଏଇ ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ତା’ ନୁହେଁ । ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପୂର୍ବାନୁପ୍ରାସ ବା ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ (ଯଥା — ‘ରସକଲ୍ଲୋଳ’ରେ ‘କ’ ଅକ୍ଷର, ‘ସୁଭଦ୍ରା-ପରିଣୟ’ରେ ‘ସ’ ଅକ୍ଷର, ‘ବୈଦେହୀଶବିଳାସ’ରେ ‘ବ’ ଅକ୍ଷର, ‘ବାସୁଦେବବିଳାସ’ରେ ‘ବ’ ଅକ୍ଷର, ‘କଳା-କଉତୁକ’ରେ ପୂର୍ବ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ‘କ’ ଅନୁପ୍ରାସ) କୌଣସି କୌଣସି କାବ୍ୟରେ ମୂଳରୁ ଶେଷଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛାନ୍ଦ ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ରୀତିରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ‘ଉପଧା ବିଚାର’ ଲେଖକଙ୍କର ଏ ଭୁଲି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

୧୯୫୦ରେ ଚିକିଲିର ରାଜାବାହାଦୁର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ଚିକିଲିର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ଭାବବତୀ’ ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ (୧୭୮୦ — ୧୮୩୨) ଲେଖକଙ୍କୁ ସାଦର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଇ ‘ଭାବବତୀ’ କାବ୍ୟଟି ୧୫ଟି ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ । ସମସ୍ତ କାବ୍ୟଟି ଆମୂଳଚୂଳ ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ ଓ ଉପଧା ଏ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ଲିଖିତ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଉପର ଲାଇନ୍‌ର ଶେଷ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର, ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍‌ର ଶେଷ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ସଂଗେ ସମାନ ବା ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ ଦେଖାଯାଏ; ଯଥା —

“ସୂତି ଭେଦନ କୁସୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀଭରେ
 ରକ୍ତ କଷ୍ଟାନ୍ନିତ ବସନ,
 ମଣି ଶାଶରେ ରସାଶରେ କୁନ୍ଦନ
 ହୁଏ ଉପାଦେୟ ଯେସନ
 ତଥା ଆଗରେ
 ସର୍ବଥାଏ ପୂର୍ବ ରାଗରେ

ଶୋଭା ଲଭଇ ସଂଭୋଗ ଏଣୁ ତାର
 ଉଦ୍‌ବେଗ ସଂହତି ନାଗରେ ।” (ରାବବତୀ — ୯-୩୫)

ପୁଣି ଏ କାବ୍ୟରେ ଠାଏ ଠାଏ ଅଧୁନା ଅର୍ଥରେ ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିର ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା, ଯଥା —

“ଏଥୁ ଅଂତରେ ଚରିତ
 ଶୁଣ ଶୁଣ କରି ଚିତ୍ତ
 ବିଚକ୍ଷଣ ଜନେ ତତକ୍ଷଣ ମନେ
 କର ପ୍ରମୋଦ ସଂଚିତ ।
 ନବୀନ ଭାବ ଉଦ୍‌ଗମ
 ବହିରାରୁ ନିଜ ନାମ
 ସାର୍ଥ କଳା ବାମନେନ୍ଦ୍ରା ହେବ କାମ
 ଯେ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ।
 ସେ କୁମାର ଦିବ୍ୟ ନଟ
 ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପରକଟ
 କଳା ପରି ଦଶ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶ

ନ ଆସେ ଏକା ନିକଟ । (୧୫-୩)

ଏଠାରେ ‘ଚରିତ’ ଶବ୍ଦର ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ରି’ରେ ଯୁକ୍ତସ୍ଵର ‘ଇ’ ସଂଗେ ‘ଚିତ୍ତ’ ଶବ୍ଦର ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ତି’ରେ ଯୁକ୍ତସ୍ଵର ‘ଇ’ର ସମତା ରକ୍ଷା ହୋଇଛି — ଯଦିଚ ‘ରି’ ଓ ‘ତି’ ପୃଥକ୍ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସ ନାହିଁ । ସେଇପରି ଉଦ୍‌ଗମ, ନାମ, କାମ, ନଟ, ପରକଟ, ନିକଟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦରେ ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରଥମେ ଉଦାହୃତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗୋଟା ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା, ଯଥା— ‘ବସନ’ର ‘ସ’ ‘ଯେସନ’ର ‘ସ’ ‘ଆଗରେ’ ଶବ୍ଦର ‘ଗ’ ‘ପୂର୍ବରାଗ’ ଶବ୍ଦର ‘ଗ’ ସଂଗେ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଏ କାବ୍ୟର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରକାଶକ କହିଟି, “ଉପଧା ମେଳ ରଖି ମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସଂସ୍ଥରେ କବିଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।”

ମାତ୍ର ‘ଭାବବତୀ’ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ମିଶ୍ର ମେଳର କାବ୍ୟ କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ । ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ, ପୁଣି ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଉପଧା — ଏଇ ଦୁଇ ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ଉପଧାରେ (ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ) ବା ଖାଲି ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସରେ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏଭଳି କାବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ । ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ସ୍ୱରଚିତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ବା ଛାନ୍ଦବିଶେଷରେ କାବ୍ୟର ମନୋହାରିଣୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳକୁ କାବ୍ୟର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଗରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ବାଧ୍ୟ-ବାଧକତାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାଁତି । ଏଇ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ‘ଉପଧା ବିଚାର’ ଲେଖକଙ୍କ ଉକ୍ତିର ସାରବତୀ ହୃଦୟଗମ ହୁଏ ।

ଜୟଦେବକୃତ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ରେ ଉପଧା ମିଳନ —

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକବିତା ପରି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକବିତାଦିରେ ଠିକ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥରେ ଉପଧା-ମିଳନ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ବା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାନ୍ତାନ୍ତପ୍ରାସରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦକାର ସ୍ୱାୟ ପଦାବଳିରେ ପ୍ରାୟ ଆଧୁନିକ ରୀତିରେ ଉପଧା-ମିଳନ ଘଟାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ସଂସ୍କୃତ କବିତାରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟନା । ମାତ୍ର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସାଧାରଣ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଠାରୁ ପୃଥକ୍ । ଏହା ସଂଗୀତପ୍ରଧାନ — କର୍ଣ୍ଣରସାୟନ ଓ ଶ୍ରୁତିମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ ସ୍ୱରର ଆରୋହ-ଅବରୋହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ଉପଧା-ମିଳନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଭଳି ଉପଧାଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବପ୍ରକାଶରେ ଅଯଥା ବାଧା ଓ ଜଟିଳତା ଘଟାଇଥାନ୍ତା । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପଧାର ନମୁନା—

“ପ୍ରଜୟପଯୋଧୁଜ୍ଜଳେ ଧୃତବାନସି ବେଦଂ

ବିହିତ ବହିତ୍ରଚରିତ୍ରମଖେଦମ୍ ।”

X X X X

“ତବ କରକମଳବରେ ନଖମଦ୍ଭୂତଶୃଙ୍ଗମ୍

ଦକ୍ଷିତହିରଣ୍ୟକଶିପୁତନୁଷ୍ଠୁଙ୍ଗମ୍ ।”

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହସଂତ ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣରଣନା ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।* କିନ୍ତୁ ବଂଶ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ହସଂତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ତେଣୁ ବଂଶଜା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବେଦଂ, ନିଖେଦମ୍, ଶୂରମ୍, ଭୂରମ୍, ପ୍ରାଂତାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଯାନ୍ତା । ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତରେ ତାହା ନ ହୋଇ ଉପାଂତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସମତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଉପଧା-ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛି । ପୁଣି —

“ଚନ୍ଦନଚର୍ଚ୍ଚିତମାଳକେବର ପାତବସନବନମାଳା

କେଳିଚକ୍ରକୁଣ୍ଡଳକୁଠଳମଂଡିତଗଂଡ଼ମୁରସୁତଶାଳା ।”

କିଂବା

“ଲଳିତଲବଂଗରତାପରିଶୀଳନ କୋମଳମଳୟସମୀରେ

ମଧୁକରନିକର କରଂବିତକୋକିଳ କୃଚ୍ଚିତକୁଞ୍ଜକୁଟୀରେ ।”

ପ୍ରଭୃତି ପଦରେ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହସଂତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ; ମାତ୍ରାବିଶିଷ୍ଟ । ଏଠାରେ ‘ମାଳା’ ସଂଗେ ‘ଶାଳା’, ‘ସମୀରେ’ ସଂଗେ ‘କୁଟୀରେ’ ମେଳ ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଵରର ସମତା ସୂଚାଇ ଉପଧାଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛି । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ପ୍ରାଂତାନୁପ୍ରାସ ବା ଗୋଟା ଉପାଂତ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ; ଯଥା —

“ରତିଗୁହଜଘନେ ବିପୁଳାପଘନେ ମନସିଞ୍ଜକନକାସନେ

ମଣିମୟରଶନଂ ତୋରଣହସନଂ ବିକାରତି କୃତବାସନେ

ଚରଣକିଶଳୟେ କମଳାନିଳୟେ ନଖମଣିରଣପୂଜିତେ

ବହିରପବରଣଂ ଯାବକରଣଂ ଜନୟତି ହୃଦି ଯୋଜିତେ

ରମୟତି ସୁଦୃଶଂ କାମପି ସୁଦୃଶଂ ଖଳହଳଧରସୋଦରେ

କିମପକମବସଂ ଚିରମିହ ବିରସଂ ବଦ ସଖି ବିଟପୋଦରେ,”

X X X X

(ସସ୍ତମ ସର୍ଗ)

ସସ୍ତମ ସର୍ଗର ଗୀତଟି “ଅନିଚ୍ଚତରଳ କୁବଳୟ ନୟନେନ — ତପତି ନାସା କିଶଳୟଶୟନେନ”ଠାରୁ ଆରଂଭ କରି “ଜୟଦେବ ଭଣିତବଚନେନ — ପ୍ରବିଶତୁ ହରିରପି ହୃଦୟମନେନ” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଧା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ପ୍ରାଂତାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ କହିଲେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ।**

* ‘କାବ୍ୟ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ’ (ବଂଗଳା) ପଂତିତ ଲାଲମୋହନ ବିଦ୍ୟାନିଧି ପ୍ରଣୀତ ୧୮୬୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ।

** ସସ୍ତମ ସର୍ଗସ୍ଥ ମାଳବ ରାଗରେ ରଚିତ ଗୀତର ମଧ୍ୟ “କଥୁତ ସମୟେହପି ହରିରହ ନ ଯଯୌ ବଳ”ଠାରୁ ଆରଂଭ କରି “ମାମପିନେ ଚେତସା” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ । ନବମ ସର୍ଗସ୍ଥ “ହରିରଭିସରତି ବହତି ମୃଦୁପବନେ” ଗୀତଟି ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ ।

କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭଳି ସଂଗୀତପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟକବିତା ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣରସାୟନ ବା ସ୍ଵରମାଧୁରୀ ସୃଷ୍ଟି, କବିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୌଣ । ତେଣୁ ଉପଧା ଓ ମୁଗୁମେକର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ପରଂପରା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଉତ୍କଳୀ କବିମାନଙ୍କୁ ତେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଗଭୀରତା ପ୍ରତି; ସ୍ଵରର ଇଂଦ୍ରଜାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସେତେ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସଂଗୀତ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ନିପୁଣ ଶାସ୍ତ୍ରିକ ତଥା ଆଳଙ୍କାରିକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍କଳୀ କବିବୃନ୍ଦ ଯେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ି ନ ଥିଲେ, ତା ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ କେହି ତ ସ୍ଵରଚନାରେ ଉପଧା-ମିଳନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେଇ ନାହାଁତି । କବିତାର ସୁସ୍ଥ ଆଂଶିକ ଓ ବିକାଶ ପକ୍ଷରେ ଉପଧା ମିଳନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଅସଂଭବ ଶବ୍ଦକୁଶଳୀ କବି ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତେ କି ?

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ କୃତିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । “ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ତା ଶରଣ, ଆନ କବିମାନଙ୍କର ମାଥେ ବାମ ଚରଣ ।”* ତଥାପି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଅଳଙ୍କାରାଦି ପରି କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବାପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନୁପ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଉପଧା ନିୟମକୁ ସେ ନିଜ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନାହାଁତି ।

ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ଉପଧାଭଞ୍ଗ (?) —

ଜୟଦେବଙ୍କ ଉପଧା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି । ଜୟଦେବ

“କ୍ଷିତିରତି ବିପୁଳତରେ ତବ ତିଷ୍ଠତି ପୁଷ୍ପେ
ଧରଣୀ ଧାରଣକିଣ ଚକ୍ରଗରିଷ୍ଠେ ।”

* ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ଉଦାରହୃଦୟ କବି ପକ୍ଷରେ ଲେଖିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଅହଂକୃତ ଉଚ୍ଚ ମହାକବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ।

(‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ ମୁଖବନ୍ଧ — ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରକାଶନ)

ପଦରେ ‘ପୃଷ୍ଠେ’ ଶବ୍ଦର ‘ପୂ’ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଗେ ‘ଗରିଷ୍ଠେ’ ଶବ୍ଦର ‘ରି’ ବର୍ଣ୍ଣର ଉପଧା-ମିଳନ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ ‘ପୂ’ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ‘ପୁ’; ବଂଗଳା ପରି ପ୍ରି ନୁହେଁ । ବଂଗଳାରେ (ହିଂଦୀ, ତେଲଗୁ, ତାମିଲ ଆଦି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ) ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରିଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣକୁ କ୍ରିଷ୍ଠ, ବୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ରିଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୃଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣ, ବୃଷ୍ଟି, କୃମି ଯଥାକ୍ରମେ ପୁଷ୍ଠ, କ୍ରୁଷ୍ଠ, ବ୍ରୁଷ୍ଟି, କ୍ରୁମି (ଅପଭ୍ରଂଶ କରୁମି) ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ । ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ପୃଷ୍ଠ ସଂଗେ ଗରିଷ୍ଠର ମେଳ ଉପଧା ନିୟମାନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ମେଳ ନୁହେଁ । ଏହା ଉପଧାଭଂଗ-ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ । ବଂଗଳାରେ ଉଚ୍ଚାରଣଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମମେଳ, ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ । ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ଏଇଆ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ, ଜୟଦେବ ହୁଏତ ଉପଧାଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରୋଣ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଳି ସିଦ୍ଧ କରି ଉପଧା-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରୋଣ ବୋଲି ଭାବି ନ ଥିଲେ ନିଜ ରଚନାରେ ଏଭଳି ଏକ ତ୍ରୁଟି କଦାପି ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମନେହୁଏନାହିଁ । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଂଗୀତ କାବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଉପଧା-ମିଳନ ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକବିତାରେ ଉପଧାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ —

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବହୁ ଆୟାସ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକତର କଷ୍ଟସାଧ ଅଳଂକାରାଦି ନିଜ କୃତିରେ ନିପୁଣ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଆୟାସସାଧ ଉପଧାମିଳନ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଏପରି କି ଜୟଦେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମି ଏବଂ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଉପଧାନିୟମ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ —

ଆଦ୍ୟଯମକ—ଏହା ପାଦର ବା ପାଦଭାଗର ଆଦ୍ୟରେ ରହେ; ଯଥା —

“ବିଜୟି ବିଜୟି ବନେ ପର୍ଣ୍ଣବାସେ ଯାଇଁ,
ବିଦିତ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ପିଣିତ ଶୁଷ୍ପ ତହିଁ ।” (ବୈଦେହୀଶ-ବିକାସ)
“ସଲିଳେ ଉତ୍ତୁପ ଦେଖ ରେ ହୋଇଅଛି ଶୋଭନ,
ସଜାଜେ ଉତ୍ତୁପବଦନା ଖେଳିବାକୁ ମୋ ମନ ।”

(ଲୀବଣ୍ୟବତୀ)

ମଧ୍ୟଯମକ, ଯଥା —

“ନବୀନ ଜାମୁତ ଜାମୁତସ୍ତନା କି ଏ ଉଦିତ
ଏ ନୀଳ କମଳ କମଳ ବିଂଦୁ ବୋହି ତେମଂତ ।”

(ଲୀବଣ୍ୟବତୀ—୬।୨୧)

ପ୍ରାତଃ ଯମକ, ଯଥା —

“ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ପୁଂସ ଦାନବଂଧୁ
ବିନୋଦରେ ସଂଗେ ଘେନି ହରେ ଦାନବଂଧୁ ।”
(ବୈଦେହୀଶବିଳାସ — ୧୯।୩୯)

ଆଦ୍ୟପ୍ରାତଃ ଯମକ —

“ବସନ୍ତରେ ବିରଜା ଅବଶ, ବସନ୍ତଦୂତ ଭାଷିଲେ ବଶ
ବସଇ ଉଠଇ ପିକକୁ କହଇ ଯୁଗ ସମ ରଜନୀ ଦିବସ ।”
(ପ୍ରେ: ସୁ: — ୧୧ଶ ଛାନ୍ଦ)

ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରାତଃଯମକ ଓ ଆଦ୍ୟପ୍ରାତଃଯମକରେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାରେ ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି । ପରେ ଏ ସଂବନ୍ଧରେ ବିଷ୍ଣୁଟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

“ଅନ୍ତ୍ୟାୟ ପୂର୍ବଭପଧା” —

ପୂର୍ବ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଭପଧା’ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ତାହା ସଂଗେ ନବ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧାର ଆକାଶ ପାତାଳ ତପାୟ । ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁଥିରେ ଉପଧା ଶବ୍ଦର ନାମଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ । ‘ରସପାଟକ’, ‘ଅଳଙ୍କାରବୋଧୋଦୟ’, ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ଅଳଙ୍କାର-ସାର’ ଓ ପଂଡିତ କୁଳମଣି ଦାଶଙ୍କ ‘ଅଳଙ୍କାର ତରଂଗିଣୀ’, ପୁଣି ଭାଷା ବ୍ୟାକରଣରୁ ‘ସର୍ବସାର ବ୍ୟାକରଣ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ନବପ୍ରଚଳିତ ଉପଧାର ନାମଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ-କବିତାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଧାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ସଂଗୀତକାବ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଛଡ଼ା । (ମାତ୍ର ସଂଗୀତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗଠନରୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହା ଭାବପ୍ରଧାନ ନୁହଁ — ସ୍ୱରପ୍ରଧାନ । କର୍ଣ୍ଣରସାୟନ ଯାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।)

‘ସାରସ୍ୱତ’ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପଧାର ସଂଜ୍ଞା ‘ଅନ୍ତ୍ୟାୟ ପୂର୍ବଭପଧା’ । ଅର୍ଥାତ୍, “ଅନ୍ତ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାୟ ପୂର୍ବୋ ଯୋ ବର୍ଣ୍ଣଃ ସ ଉପଧା ସଂଜ୍ଞକୋ ଭବତି ।” (ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ ଉପଧା) । ଆଗରୁ କହିରଖିଛି, ଉପଧାର ଏଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଗେ ଏହାର ଆଜିକାଲିକାର ଚଳଣିର କୌଣସି ସଂବନ୍ଧ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ‘ଭପଧା’ କହିଲେ କେବଳ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷରର ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣହିଁ ବୁଝାଏ । “ଛତିହାସ ରଂଗଛକା ତୁ ଚିଲିକା” — ଏ କବିତା ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ‘କା’ର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷର ‘ଲି’; ଏଇ ‘ଲି’ ସଂଗେ ଯୁକ୍ତସ୍ୱର ‘ଇ’ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଉପଧା ।

ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଉପଧା କେବଳ ଯେ କବିତାର ଶେଷ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝାଏ ତା ନୁହେଁ; ଉପରଠାରୁ ଏହା କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝାଏ । ନବପ୍ରଚଳିତ ଉପଧା ପରି ଖାଲି ଉପାଂତ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ବା ଅଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ‘ଇତିହାସ ରଂଗସ୍ଥଳୀ ତୁ ଚିଲିକା’ — ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ୪ଟି ପଦ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ପଦ ‘ଇତିହାସ’ରେ ‘ହା’ ହେଉଛି ଉପଧା, ୨ୟ ପଦ ‘ରଂଗସ୍ଥଳୀ’ରେ ‘ସ୍ଥ’ ହେଉଛି ଉପଧା, ୩ୟ ପଦ ‘ତୁ’ ଏକବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ । ୪ର୍ଥ ପଦ ‘ଚିଲିକା’ରେ ‘ଲି’ ହେଉଛି ଉପଧା; ‘କାରଣ ଅତ୍ୟାତ୍ ପୂର୍ବପଦା’ । ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପଧାର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଏ, ତଦନୁଯାୟୀ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଉପଧା ଅଛି । ଖାଲି ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ; ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଉପଧା । ଏଠାରେ ଗୋଟା ଉପାଂତ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ଉପଧା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ତହିଁର ଯୁକ୍ତାୟୁକ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ନୁହେଁ । ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଅତ୍ୟାତ୍ପ୍ରାସଯୁକ୍ତ କବିତା ଉପଧାଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ । କେବଳ ଅତ୍ୟାତ୍ପ୍ରାସ ବା ପାଦର ଶେଷ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦଭୁକ୍ତିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଧାମିଳନ ଘଟିପାରେ, ଯେପରି ତ୍ରିପଦା, ପଂଚପଦା ଓ ସପ୍ତପଦା ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ୟ । ‘ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି’ରେ କାଳୀ ରାଗରେ ରଚିତ —

“ରାମା ଶିଶିରେ / ଘୋର ନିଶିରେ / ଦୁଃଖ ରାଶିରେ ଗାସି ।”
ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ‘ଶି’ ହେଉଛି ଉପଧା, ୨ୟ ଅଂଶରେ ‘ଶି’ ହେଉଛି ଉପଧା, ୩ୟ ଅଂଶରେ ‘ଶି’ ତେଉଛି ଉପଧା । ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ୩ ଅଂଶରେ ଉପଧାମିଳନ ଘଟିଛି ।

ପୁଣି ‘ବିଦରଧତିତାମଣି’ର —

“ମିତ ଅଂତରେ କୃଷ କାତରେ କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ବସି,
ମନୋଦୁଃଖରେ ବୋଲୁଛି ଖରେ ଉଦୟ ଖରେ ଶଶୀ ।”
ଏଠାରେ ଖାଲି ଶେଷ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ଅଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଉପଧାମିଳନ ହୋଇଛି । ଏ ଉପଧାର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଉପାଂତ୍ୟ ସ୍ୱରର ସମତା ନୁହଁ, ପୂରା ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା । କାରଣ ‘ଅତ୍ୟାତ୍ ପୂର୍ବପଦା’ — ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ଉପଧା କୁହାଯାଏ, ସଂସ୍କୃତ ‘ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ’ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଧାର ‘ଅତ୍ୟାତ୍ ପୂର୍ବପଦା’ ବା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଅଂତିମ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟକୁ ଯଦି ଉପଧା କୁହାଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାତ୍ପ୍ରାସଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ (ଯଥା — ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ୩ୟ ଛାନ୍ଦ, ‘ବିଦରଧତିତାମଣି’ର ୩ୟ ଛାନ୍ଦ, ତ୍ରିପଦା, ମେଘଯୁକ୍ତ, ଲୋମବିଲୋମ, ପ୍ରାଂତଯମକ) ଆଦିକୁ ଉପଧା ନିୟମରେ

ରଚିତ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯେବ — କାରଣ ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଉପାତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଆଜିକାଲିକା ନବ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧା ଅର୍ଥରେ କେବଳ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ତରର ସମତା ନୁହେଁ, ଅଧିକୃତ ସମଗ୍ର ଉପାତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ଏଥିରେ ଅଛି ।

ଆଜିକାଲି ଉପଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ କବିତାର ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଅତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରର ଯୁକ୍ତାୟତ୍ତସ୍ତରର ସମତା । ଅତଏବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପଧା ତାର ମୂଳ ସଂଜ୍ଞାରୁ କ୍ରମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ କିଂଭୂତକିମାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି । ଭୂତାବିଷ୍ଟ ପରି ଓଡ଼ିଶାର କାବ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରକାଶର ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ଗତିଶକ୍ତି ହରାଇବସିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଧାର ଚଳଣି —

ଆରମ୍ଭ କହିଛି, ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଳି କବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏଡ଼ିଦେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପଧାର ସୁନାଶିକୂଳି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା, ସେ ପୁଣି ସେ ଜଞ୍ଜିରରେ କେବେ କେଉଁପରି ଛୁଟି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଚଳଉଣି ହରାଇବସିଲା ? ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବଂଶ ଅନୁକୃତିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ଉପଧା ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କଲା ଇଂରାଜୀ ଅମଳର ଆରଂଭ ପରେ ।

ରାୟ ଓ ରାଓ କବିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶାବକଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୋଗୁଁ ଉପଧା ଏ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ପାରି ନ ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିବାନୁସାରେ ରାୟ-ରାଓ କବିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କବି ତ୍ରିପୁରାରି ଦାସଙ୍କ ‘ରାମକୃଷ୍ଣ କେଳିକଲ୍ଲୋଳ’ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପଧାୟୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ । ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଲି ରାଜା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କ ‘ଭାବବତୀ’ (୧୭୮୦ — ୧୮୩୨) କାବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଓ ଉପଧା ରକ୍ଷା କରି ମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଛି ।

ରାମପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ପ୍ରଭାକର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ରଚିତ ପଦ୍ୟମାଳା, ପଦ୍ୟପାଠ, କବିତାକଳାପ ଓ କୁସୁମକଳିକାଦି ପଦ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ଉତ୍କଳ ମଧୁପାଦି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ଏ ଉପଧା ପ୍ରଶାଳା ପ୍ରଥମେ କିଛି କିଛି ଦେଖାଦେଲା; ପରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ । ‘ଉପଧା ବିଚାର’ ପୁସ୍ତକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ରାୟ ରାଧାନାଥ ରାୟବାହାଦୁର ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କୃତ କବିତାବଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭଣିକ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟରୂପେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ କବିତାବଳୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର ଓ ପ୍ରକାଶକ ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏଇ ନବ ପ୍ରଚଳିତ ଉପଧାର ନାମ ଜଣାଇ ଉପଧାୟୁକ୍ତ

ପଦ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଓ ଉପଧାବିହୀନ ପଦ୍ୟକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବୋଲି ଜାହିର କଲେ ।

ପଂଡିତ ଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ଦାଶଙ୍କ ‘ଅଳଙ୍କାର ତରଂଗିଣୀ’ର ୩୧ ପୃଷ୍ଠାରେ ‘ଉପଧା’ ଶବ୍ଦର ନାମ-ରାଧ୍ୟ ଲେଖା ନାହିଁ । ତଥାପି ପଦ୍ୟ କ’ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ମିଳନ ଥାଏ, ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛଦ୍ ବୋଲାଯାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଉପଧା —

ଉଦାହରଣ —

“ସଂଚରଣଶୀଳ ନବ ତମାଳ ଭୂରୁହ

ସଂରେ ଘେନି ଆସୁଛି କି ସଖା-ଶାଖୀ-ବ୍ୟୁହ ।

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣାଏ ଏଣିକି ।

ସଂପାଦିବେ ମୂର୍ତ୍ତିମଂତ ରଚନ ଶ୍ରେଣୀକି । (ଟପ୍ପ)”

ଏଠାରେ ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ‘ହ’ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵର ‘ଉ’ ସଂରେ ୨ୟ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ହୋଇଛି ଓ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ‘କି’ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵର ‘ଇ’ ସଂରେ ୪ର୍ଥ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ମିଳନ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛଦ୍ରେ ରଚିତ ।

ଏ ମତ ସତ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତଚରଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଯଦୁମଣି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ କୃତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକବିତାନାଟକାଦି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ ରଚିତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପାଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂରେ ଅନ୍ୟ ପାଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟାଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି; କେହି ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ମିଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାହାଁତି । କେବଳ ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହିଲେ ପଦ୍ୟର ମେଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରିଛନ୍ତି । ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ସଂଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମନେ କରି ନ ଥିଲେ । ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଏ ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକବିତାର ତେହେରା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା କିଂବା ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକାଦି ଅନୁରୂପରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛଦ୍ରେହିଁ କବିତା ରଚନା କରିଥାନ୍ତେ ।

ରାଜା ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ଅଳଙ୍କାର ସାର’ ଆଉ ଖ୍ୟାତିଏ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଧା ଶବ୍ଦର ଚିହ୍ନ-ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ । ତଥାପି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି — ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଦୁଇ ପ୍ରକାର; ଯଥା — ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର । ପଦ ଶେଷରେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵର ସହିତ ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ମେଳ ହେଲେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ହୁଏ । କେବଳ ପାଦ ଶେଷସ୍ଥିତ ସ୍ଵର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟ ହେଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ହୁଏ । (ପୃ: ୨୦)

ଏ ମହାଶୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରେ ମାତ୍ର । ସୁଖର କଥା, ସେ ମହାଶୟ ନିଜ ଭ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରଣୀତ ‘ସୁନ୍ଦରୀ’ ଚଉତିଶାରେ ଉପଧା ନିୟମ ବର୍ଜନ କରି ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳ ଚଉତିଶାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ‘ସୁନ୍ଦରୀ’ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ କେତେକ ଅଂଶ ତଳେ ଦିଆଗଲା —

“କି କହିବି ମୁଁ ମୋ ହୃଦ-ନିକଷ-

କନକରେଖାରୁପିଣି । ରେ

କେତକୀ ଶୁଭାଂଗି । ଜିତଘନକେଶି ।

ଛଇଳି-ମୁକୁଟମଣି ! ରେ ସୁନ୍ଦରି !

କଳଙ୍କଠି ! ସୋହାଗିନି ରେ

କେଳି-ଲୀଳସ-ଚାତୁ ପତୁ କପୋତ-

ଉନତ-ବନ୍ଧ-ଶୋଭିନି ରେ !”

ଏଠାରେ ‘କନକରେଖାରୁପିଣି’ ସଂରେ ‘ଛଇଳି-ମୁକୁଟମଣି’ ମେଳ ପଡ଼ିଛି । ‘ରୁପିଣି’ର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵର ପି-ସ୍ଥିତ ‘ଇ’ ‘ମୁକୁଟମଣି’ର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵର ମ-ସ୍ଥିତ ‘ଅ’ । ତେଣୁ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ମିଳନ ହେଉ ନାହିଁ । ଅତଏବ କବି ଏକମାତ୍ରା ମେଳଇ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି; ଉପଧା ମେଳ ବା ଦ୍ଵିମାତ୍ରିକ ମେଳ ବର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହରାଜ ମହାଶୟ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍‌ରେ ଉପଧାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଧା ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର (pre-ultimate letter of a word) ମିଳନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି । ଉପଧାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଭାଷାକୋଷରୁ ମିଳେ ନାହିଁ; ବରଂ ବିକୃତ ଅର୍ଥର ମିଳେ । କାରଣ ଉପଧା ଅର୍ଥ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ନୁହେଁ — ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵରର ମିଳନ ମାତ୍ର । ତା ପୁଣି ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଶବ୍ଦର; ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ ।

ବଂଗ ଭାଷାରେ ଉପଧାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ —

ଅବଶ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଥମେ ବଂଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧାର ବହୁଧା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବଂଗ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି ଓ ସେଇ ଭାଷାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର

ଉଚ୍ଚାରଣ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ଉପଧାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସେ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରେ ନାନା ଭାବରେ ଆସନ ଜମାଇ ଆସୁଥିଲା । କବି କଂକଣ, ଚଂଡ଼ିଦାସ, ବିଦ୍ୟାସୁନ୍ଦର, ରାମପ୍ରସାଦ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ରଚନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଗଣ, କାଶୀଦାସ ମହାଭାରତ, କୃଷିଦାସ ରାମାୟଣ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ, ରଂଗକାଳ ବଂଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କବିତାଦିରେ ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳର ଅଭାବ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦ୍ଵିମାତ୍ରିକ ମେଳ ବା ଉପଧା ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ, ଉପଧା ବା ଦୁଇ ମାତ୍ରାର ମେଳ ବଂଶ ଭାଷାର ସ୍ଵଭାବ-ଧର୍ମ; ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବାର କଥା । କାରଣ ବଂଶ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅଧୋଜ୍ଞାରିତ ବା ହଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଅଂତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ଥ ସ୍ଵର ଉଚ୍ଚାରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ; ଯଥା — ମର୍ (ମଅର୍), ବର୍ (ବଅର୍), ଗର୍ (ଗଆର୍). ଡର୍ (ଡଆର୍) । ତେଣୁ ଖାଲି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମେଳ ହେଲେ ସେ ମେଳ ଅଧୋଜ୍ଞାରିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବଂଶଜା ‘ପାଖୀ’, ‘ଦେଖି’ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦରେ ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ପା’ ବା ‘ଦେ’ — ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଯେହେତୁ ଅଂତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ‘ଖା’ ଓ ‘ଖି’ ହଳଂତବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁନ୍ତି । ଅତଏବ ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତାୟୁକ୍ତ ସ୍ଵରର ସମତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଗମେଳ ପକ୍ଷରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଓଲଟା । ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରାୟୁକ୍ତ । ଆମେ ମର୍, ବର୍ କହୁନା, କହୁଁ ମନ (+ଅ), ବନ (+ଅ) । ଓଡ଼ିଆରେ ଉପାଂତ୍ୟ ‘ମ’ ଓ ‘ବ’ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ମେଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ହୁଏ ନା; ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଏହା ହଳଂତ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସେଇଠି ଏକଥା କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଉଅଛି ।

ବଂଶଜାର ନବଯୁଗ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ଶୌହାସ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟାକରଣ’ରେ ଛଦ୍ ସଂବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷ ଯୁକ୍ତାୟୁକ୍ତ ସ୍ଵର ଓ ହଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରକ୍ଷା କରି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟ ରଚିତ ହେବା କଥା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପଧା ସଂପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ଵକୃତ କବିତାର ବହୁଳାଂଶରେ ଉପଧା ମେଳ ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ ଠାଏ ଠାଏ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ; ଯଥା —

“ମର୍ ରେ ଛାଂତି ତୋମାର —

ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ କର ତୁମି କାର ?

ସର୍ବତ୍ର ଯେ ବିଭୁ ଥାକେ ଇହା ଗଛ ବଳ ତାକେ

ତୁମି ବା କେ, କେ ଆନେ କାକେ, ଏ କି ଚମତ୍କାର ?

ସମସ୍ତ ଜଗଦାଧାରେ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରେ
 ଲହ ଡିଷ୍ଟ ବଳ ତାରେ, ଏ କି ବ୍ୟବହାର ?
 ଏ କି ଦେଖି ଅସଂଭବ ବିବିଧ ନୈବେଦ୍ୟ ସବ
 ଦିୟେ କାରେ କର ସ୍ତବ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ।”

ପଦ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ଉପଧା-ମିଳନ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ରେଖାଂକିତ ‘ଜଗଦାଧାରେ’
 ସଂଗେ ‘କରେ’ ଶବ୍ଦର ମେଳ ଉପଧାସମ୍ମତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ । ପୁଣି
 ଏ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ ‘ଧାରେ’, ‘କରେ’ — ଏଇ ଅ-ହଳଂତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ।

୧୮୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଂଗଳା ସଂବାଦପତ୍ରରେ ଓ ଶାଂତିପୂରର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ
 ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଗୀତ; ଯଥା —

“ସୁଖେ ଥାକୁ ବ୍ୟାଧିର ଚରିଜୀବୀ ହେଉ
 ସଦରେ କରିଛେ ରିପୋର୍ଟ ବିଧବାଦେର ହବେ ବିୟେ
 କବେ ହବେ ଶୁଭଦିନ ପ୍ରକାଶିବେ ଏ ଆଜନ୍
 ଦେଶେ ଦେଶେ ଜେଲାୟ ଜେଲାୟ ବେରୁବେ ହୁକୁମ୍
 ବିଧବା ରମଣୀର ବିୟେର ଲେଗେ ଯାବେ ଧୁମ୍;
 ମନେର ସୁଖେ ଥାକୁ ବୋ ମୋରା ମନୋମତ ପଡ଼ି ଲୟେ ।
 ଏମନ୍ ଦିନ୍ କବେ ହବେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାବେ
 ଆଉରଶ ପରିବ ସବେ ଲୋକେ ଦେଖିବେ ତାଜ
 ଆଲୋତାଳ କାର୍ତ୍ତିକଳା ମସଲାର ମୁଖେ ଦିୟେ ଛାଇ
 ଏୟୋ ହ’ୟେ ଯାବ ସବେ ବରଣତାଳା ମାଥାୟ ଲୟେ ।”

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ସଂଗେ ପ୍ରତୁର ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ ଦେଖାଯାଏ ।
 ବିଶେଷତଃ ଅ-ହଳଂତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ।

ତଥାପି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଗଳାରେ ଯେ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ଏକ
 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ବା ଅଂଧ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ତାହା ଚଢ଼ିଦାସ,
 ବିଦ୍ୟାସୁନ୍ଦର, ଅଳ୍ପଦାମଂଗଳ, କାଶୀଦାସ ମହାଭାରତ, କୁର୍ତ୍ତିବାସ ରାମାୟଣ
 ପଢ଼ିଲେ ବୁଝାଯାଏ । ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ରଚିତ
 ବହୁ କବିତାରେ ଯଦ୍ରୁତଦ୍ରୁ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି; ଯଥା —

“କେବଳ ଆନନ୍ଦେ ବସି ସେଥା ମୁଖେ ନାଜ ଏକଟିଓ କଥା,
 ତୋମାରି ସେ ପୁରୋହିତ, ପ୍ରଭୁ, କରିବେ ତୋମାରି ଆରାଧନା ।”
 (ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ)

ପ୍ରାଚୀନ ବଂଗଳା କାବ୍ୟ-କବିତାରେ ଉପଧା ନିୟମବର୍ଜିତ ବହୁ ଏକାକ୍ଷରୀ
 ମେଳ ଯୁଗ୍ମମେଳ ସଂଗେ ସଂଗେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

“ଶ୍ରୀରାଧାର ଖେଦେର ବାଳୀ

ଶୁନେ ସେ ଯେ ନୀଳମନି

ଲଜାର ମାଥାୟ ଦିୟେ ଜଳାଂଜଳି

ପଦ୍ମିନୀର ଯେମନ ରାତ୍ରିତେ ଅଳି

ମରି ମରି ଆମରି ସେ ହେଉ

କି ବଳି, ଶ୍ରୀରାଧାର ପାଦତଳେ ବନମାଳୀ —” (ପଦ କଳ୍ପତରୁ)

ଏଠାରେ ‘ବାଳୀ’ ସଂଗ୍ରହ ‘ନୀଳମନି’ର ମେଳ; ପୁଣି ‘ଜଳାଂଜଳି’ ଓ ‘ଅଳି’ ସଂଗ୍ରହରେ ‘ବନମାଳୀ’ର ମେଳ ଉପଧା-ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ନୁହେ । ଏଠି ଦେଖିବାର କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଂତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅ-ହଳତ ଶବ୍ଦ ।

“କମଳିନୀ ଆଜି ଏ କି, କମଳଜାନନ ଦେଖି

ଚରଣକମଳେ ନୀଳ କମଳ କେ ଦିଲ କମଳମୁଖୀ

ଗାଂଗା ଯାର ରଚନ କମଳେ,

ହୟେ ତ୍ରିଲୋକ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ।” (ମଧୁକାର —)

“ଇଂପଟ ନିରିଦୟ, ହରି ଦୟାମୟ ବଳାଅ ତୁମି କୋନ ଗୁନେ

କେଉଁ ଚଂଦନ ଦାନେ ବସିଲ ରାଜ ସିଂହାସନେ ।

ଆମରା ପ୍ରାଣଦାନେ ସ୍ଥାନ ପେଲମ ନା ଶ୍ରୀଚରଣେ ।

ହୋଥା ରାଜକନ୍ୟା ବନବାସୀ,

ହୋଥା ଦାସୀ ହୟ ରାଜମହିଷୀ

ସେ ତ ତୋମାରି କୃପାୟ,

ଯାରେ ରାଖ ପାୟ,

ସେ ‘ସକଳି ପାୟ ।” (ଗୋବିଂଦ ଅଧିକାରୀ)

ପୁଣି,

“ସକଳର ତୋମାର ଉଜ୍ଜା, ଉଜ୍ଜାମୟୀ ତାରା ତୁମି,

ତୋର କର୍ମେ ତୁମି କର, ଲୋକେ ବଲେ କରି ଆମି ।”

(ରଘୁନାଥ ରାୟ ଦେଓୟାନ ମହାଶୟ)

ଏଠାରେ ‘ଦେଖି’ ସଂଗ୍ରହ ‘ମୁଖୀ’, ‘କମଳେ’ ସଂଗ୍ରହ ‘ଉଦ୍ଧାରିଲେ’, ପୁଣି ‘ଗୁନେ’ ସଂଗ୍ରହ ‘ସିଂହାସନେ’ ଓ ‘ବନବାସୀ’ ସଂଗ୍ରହ ‘ମହିଷୀ’ର ମେଳ ଉପଧାସମ୍ପତ ନୁହେ । ‘ତୁମି’ ସଂଗ୍ରହ ‘ଆମି’ର ମେଳ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି । ଏ ସବୁ ଏକ ଅକ୍ଷରର ମେଳ, ପୁଣି ଅ-ହଳତ ଶବ୍ଦ । ଚଂଡ଼ିଦାସଂକ ସମୟରୁ ଏଭଳି ମେଳର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ; ଯଥା —

“କି ମୋହିନୀ ଜାନ ବଂଧୁ କି ମୋହିନୀ ଜାନ

ଅବକାର ପ୍ରାନ୍ ନିତେ ନାହିଁ ତୋମା ହେନ ।

ରାତି କୈନ୍ତୁ ଦିବସ, ଦିବସ କୈନ୍ତୁ ରାତି
 ବୁଝିତେ ପାରିନୁ ବ୍ୟୁତ ତୋମାର ପାରିତି ।
 ଘର କୈନ୍ତୁ ବାହର ବାହର କୈନ୍ତୁ ଘର
 ପର କୈନ୍ତୁ ଆପନ ଆପନ କୈନ୍ତୁ ପର । x x x
 ବାଣୀଲା ଆଦେଶେ ବୁଝି ଚାହିଦାସେ କୟ
 ପରେର ଲାଗିଯା କି ଆପନା ପର ହୟ ।”

ଏଠାରେ ‘ଜାନ’ ସଂଗେ ‘ହେନ’, ‘ରାତି’ ସଂଗେ ‘ପାରିତି’ର ମେଳ, ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳ । ଏ ସମସ୍ତ ଅ-ହଳତ ଶବ୍ଦ । ମାତ୍ର ‘ଘର’ ସଂଗେ ‘ପର’ର ମେଳ ଉପଧା-ଲକ୍ଷଣପୂର୍ଣ୍ଣ । କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ‘ଘର’ ଓ ‘ପର’ ଉଭୟେ ହଳତ ଶବ୍ଦ ।

ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଠିକ୍ ଏକପରି ହଳତ ଅ-ହଳତ ଶବ୍ଦ ଦେଖି ବାଛି ବିଚାରି ଏକମାତ୍ରିକ ବା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ତାହା ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବଂଗଳା ଶବ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ-ଧର୍ମ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଭାରସାମ୍ୟ ଜଣାଯାଏ । କାଳକ୍ରମେ ଅଧିକାଂଶ ହଳତ ଶବ୍ଦ ସଂଗେ ଅ-ହଳତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବି ସାମିଲ ହୋଇ ଉପଧା ନିୟମର ଅଧୀନ ହୋଇଥିବେ; ଆଉ ବଂଗ କବିତାରେ ଉପଧା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତିରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବ ।

ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଗୀତ—

“ଅରୁନ ପୂରୁବଦିଶ ବହଳ ସରର ନିଶ
 ଗରନ ମରନ ଭେଳ ଚଢ଼ା,
 ମୁନି ଗେଲ କୁମୁଦିନୀ ତଲଓ ତୋହର ଧନି
 ମୁନଲ ମୁଖ ଅରବିଦା ।” x x x

ଜ୍ଞାନ ଦାସ —

“ଉତଳ ବଳିୟା ଅଟଲେ ଚଢ଼ିନୁ,
 ପଡ଼ିନୁ ଅଗାଧ ଜଳେ
 ଲକ୍ଷିମୀ ଚାହିତେ ଦରିଦ୍ର ବେଡ଼ଲ
 ମାନିକ ହାରାନ୍ତୁ ହେଲେ ।
 ପିୟାସ ଲାଗିଯା ଜଳତ ସେବିନୁ,
 ପାଇନୁ ବଜର ତାପେ
 ଜ୍ଞାନଦାସ କହେ ପାରିତି କରିୟା
 ପାଛେ ଠେକହ ଅନୁତାପେ ।”

ତଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା —

- (୧) “ଯାଁର କ୍ରୋଧେ କଳଂକା ହଇଲ କଳାନିଧୁ
ଯାଁର କ୍ରୋଧେ ନବଶାଂବୁ ହଇଲ ବାରିଧୁ
ଯାଁର କ୍ରୋଧେ ଅନଳ ହଇଲ ସର୍ବଭକ୍ଷ
ଯାଁର କ୍ରୋଧେ ଚରାଂଗ ହଇଲ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ।”

(କାଶୀଦାସ ମହାଭାରତ, ଆଦିପର୍ବ)

- (୨) “ତିଳପୁଲ ଜିନି ନାସା ବସଂତ-କୋକିଳଭାଷା
ଭୂୟୁଗଲ ଚାପ ସହୋଦର,
ଖଂଜନ-ଗଂଜନ ଆଖି ଅକଳଂକ ଶଶିମୁଖୀ
ଶିରୋରୁହ ଅସିତ ଚାମର ।”

(କବିକଂକଶ ଚଂଡ଼ିଦାସ)

(‘ଆଖି’ ସଂଗ୍ରହ ‘ମୁଖୀ’ର ମେଳ ଦ୍ଵିମାତ୍ରିକ ନୁହେ ।)

- “କାଳାୟ ଦହରେ ଜଳେ କୁମାରୀ କମଳ ଦଳେ
ଗଜଗିଲେ ଉଗାରେ ଅଂଗନା
ଅତି କୃଣୋଦରା ବାଳା ମାତଂଗ ଜିନିୟା ଲାଳା
ଶଶିମୁଖୀ ଖଂଜନକୟନା ।
ଛିଲ ଯେଇ ସରସିକେ ସରୋଜ ଖାଇଲ ଗଜେ
ଅଲିଗନ ଉଡ଼େ ଝାଁକେ ଝାଁକେ
ଆମି ତ ବୈଦେଶୀ ସାଧୁ ତୁମି ଅକଳଂକ ବିଧୁ
ଛଲେ ନାହିଁ ପଡ଼ିହ ବିପାକେ ।”

(କବିକଂକଶ ଚଂଡ଼ି)

- (୪) “ନିତେ ଚାହେଁ ଫୁଲୁରା ହାତରେ ଧନୁଶର
ଛଡ଼ାଇତେ ନାରେ ବାମା ହଇଲ ପାଁପର ।
ଶର ଧନୁ ସ୍ଵରିଂତ ଦେଖିୟା ମହାବାରେ
କହେନ କରୁଣାମୟୀ ମୃଦୁ ମଂଦ ସ୍ଵରେ . . .”

(କବିକଂକଶ ଚଂଡ଼ି)

- (୫) “ଶୂନରେ କାଂଡାରୀ ଭାଇ ବିପରୀତ ଦେଖି
କହିବ ରାଜାର ଆଗେ, ସବେ ହଠି ସାକ୍ଷୀ ।
ପ୍ରାମାଣିକ ବଲୟେ, ଗଭୀର ବହେ ଜଳ
ଇଥେ ଉପଜିଲ ଭାଇ, କମରେ କମଳ . . .”

(କବିକଂକଶ ଚଂଡ଼ି)

(୬) “କନକ-କମଳ ରୁଚି ସ୍ବାହା ସ୍ବାଧା କିବା ଶତା
ମଦନମଂଜରୀ କଳାବତୀ,
ସରସ୍ବତୀ କିବା ରମା ଚିତ୍ରଲେଖା, ତିଳୋତମା
ସତ୍ୟଭାମା, ରଂଜା, ଅରୁଂଧତୀ ।”
(କବିକଂକଶ ଚଂଡ଼ି)

(୭) “କି କରିବ କୋଥୋ ଯାବ ଅନୁକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
କୋଥା ଗେଲେ ସୀତା ପାବ କର ନିରୂପଣ ।
ମନ ବୁଝିବାରେ ବୁଝି ଆମାର ଜ୍ଞାନକୀ
ଲୁକାଇୟା ଆଛେନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖ ଦେଖି ।”
(କୃତ୍ତିବାସ ରାମାୟଣ)

(୮) “ଭାରତ ଭାରତ — ଖ୍ୟାତ ଆପନାର ଗୁଣେ
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ, ତାହରଇ ବର୍ଣ୍ଣନେ ।
ଅଚଳ ଅଚଳ ଅତି ପାଷାଣ ପାଷାଣ ମତି ।”
(ଅନନ୍ତାମଂଗଳ)

(୯) “ପଦ୍ମିନୀ ମୁଦୟେ ଆଖି ଚାଂଦେରେ ଦେଖିଲେ
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରେ ଦେଖିତେ ପଦ୍ମିନୀ ଆଖି ମେଲେ
ଚନ୍ଦ୍ରେର ହୃଦୟେ କାଳି କଳଂକ କେବଳ
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୃଦେ କାଲି ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ।” (ଅନନ୍ତାମଂଗଳ)

(୧୦) “ପାଇଆ ଚରଣତରି ତରି ଭାବେ ଆଶା
ତରିବାରେ ସିଂଧୁଭବ ଭବ ସେ ଭରସା
କାତରେ କିଂକର ତାକେ ତାର ଭବ ଭବ
ହର ପାପ, ହର ତାପ କର ଶିବ ଶିବ ।” (ଅନନ୍ତାମଂଗଳ)

ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି;
ଯଦିତ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ବେଶି । ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ସଂରେ ସ୍ଥାନେ
ସ୍ଥାନେ କୃତ୍ରିତ ଏକମାତ୍ରାର ମେଳ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏଇପରି ପ୍ରାଚୀନ ବଂଶଜା କାବ୍ୟ-କବିତାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ
କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ସେ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ କବିବୃନ୍ଦ ବଂଶ ଭାଷାର ଭିନ୍ନ
ଉଚ୍ଚାରଣଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଉପଧା ମେଳ ବା
ଯୁଗ୍ମମେଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷରର ମେଳକୁ ବର୍ଜନ କରି ନ ଥିଲେ ।
ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ ଆସିଯାଉଥିଲା ।
ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦାୟୀ । ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେଳ ନ ଦେଲେ

ହଳତ ଶବ୍ଦସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳରୂପେ ଜଣାଯିବେ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧୋଜାରିତ ଶବ୍ଦ । ତେଣୁ ବଂଶଜା ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପଧା ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନାନାଭାବରେ ସେଥିରେ ଆସି ପଶିଯାଇଛି — ଏପରି କି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ କବିଙ୍କକଣ ଟାଣି ଓ କୃତ୍ରିମାସଂକ ସମୟରୁ । ମାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଉପଧାକୁ ଏକ ସଂସ୍କାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳକୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିର୍ବାସିତ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାର ପ୍ରଭାବ —

ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଠିକ ଓଲଟା । ଏଠି ଉପଧା କେବେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇ ନାହିଁ । କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣପଦ୍ଧତି ପକ୍ଷରେ ଉପଧା ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରଣାଳୀ; ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଧାକୁ କଦାପି ପ୍ରଶ୍ନସ୍ଥ ଦେଇ ନାହିଁ । କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଡ଼ି ଦେଇଥିଲା; ମାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପରେ ବଂଶଜା ବାଟେ ହଠାତ୍ ଉପଧା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ ଦ୍ଵାରପଥରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରବେଢ଼ାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା । ସେ ପ୍ରବେଶ କେତେଦୂର ବିଧିସଂଗତ, କେତେଦୂର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବା କେତେଦୂର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ତାହା କେହି ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ପାଇଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ଘରପାଖ ବଂଶ-ସାହିତ୍ୟର ନଜିର ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଲା । ପ୍ରଥମେ ରାୟ ଓ ରାଓ କବି, ତା'ପରେ ମେହେର, ତାପରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନୃଦକ୍ଷିଣୋରବି । ଚିନ୍ତାମଣି ତ ସହଜେ । ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହେବ କି ଲାଭ ହେବ, ଟିକିଏ ଭଲ କରି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ । ଉତ୍କଳର କାବ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶିରାସ୍ତକୋମଳ ପଦଯୁଗଳ ସେମାନେ ଏକ ଉପଧାରୂପକ ଶିଂକୁଳରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ରଲେ । ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ନାନା ଭାରୀ ଦୀର୍ଘା ଦୀର୍ଘା ଜଡ଼ୋଥା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁକୁମାର ଦେହଲତାର ଗଢ଼ଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତା'ଙ୍କର ଗତିବିଧିର ସ୍ଵାଧୀନତା ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇ ନ ଥିଲେ । ବୋହିପାରିବା ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଭାରୀ ଭାରୀ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଲଦି ଦେଇ ସେମାନେ ଆମ କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜଖମ କରିଥିଲେ, ସଂଦେହ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାବାକୁ ଏକ ଜଡ଼ା ନିୟମରେ ପରିଣତ ନ କରି, କବିତାକୁ ନିଃଶ୍ଵାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଫୁରୁସତ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମର ନିକଟଗୋଚ୍ରୀୟ

ପୂର୍ବଜମାନେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଉପଧାରୂପକ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମୂଳ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ — ଯେଉଁଥିରୁ କି ତା'କର ଆଉ ଆମରଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ । ଭାରି ଅଳ୍ପକାର, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶୃଙ୍ଖଳାଦି ପୂର୍ବ କବିମାନେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିତା ରଚନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ସେମାନେ ଜାରି କରି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 'ଉପଧା' କବଚରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ କବିତାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ! ଏହା ଏକ ଅଳ୍ପାୟ, ଅମୋଘ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନାଗପାଶପରି ମୂଳରୁ ଶେଷଯାଏ କବିତାକୁ ବାଧ୍ୟ ରଖିବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସବୁଜ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷାର ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତୋକନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ପୂର୍ବର ଶାନ୍ତିକତା ଓ ଅଳ୍ପକାରାଦି କବଚରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ, ମାନେ liberalise କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚବାଚ କଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଓଳଟା ଏହାକୁ ନତ ମଣ୍ଡକରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଏଇ ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳଟାକୁ ସୁନାର ଶିକୁଳିରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଗଲେ । ଯାର ଶାସ୍ତିଭୋଗ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଉଛି; ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେଇ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ।

ଭାବପ୍ରବଣ, ସ୍ବପ୍ନମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ଉପଧାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲୋଚ ଯେ ସବୁଜମାନେ ନେଇ ନ ଥିଲେ, ତା ନୁହେଁ । କାରଣ ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ବରର ଯେଉଁ ସବୁ ଝଙ୍କାର ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ଦରକାର, ତାହା ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି କିଛି ଉପଧାଠାରୁ ପାଇପାରିଥିଲେ — ଯଦିତ ତାର ବିନିମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ହୋଇଥିବ ଅନେକ ବେଶି । ମାଂସପେଶୀର ଅନେକ ସଜୀବତା, ଦେହର ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ବାଭାବିକ ବଳାନ ବିକାଶ, ଦୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ପ୍ରଖରତା ଓ ସର୍ବୋପରି ଚିନ୍ତାର ଅନେକ ବ୍ୟାପକତା ଓ ସ୍ବକାୟତା, ଆଉ ତୃଜାର ପ୍ରସାର ଓ ପରିସର ବଦଳରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଉପଧାଠାରୁ ଟିକିଏ କଠର ମୋଲାୟମ୍ 'ମିହି ଧ୍ବନି' ଓ 'ମିଠା ଆଓଆଇ' ପାଇଥିଲେ ପାଇଥିବେ; କିନ୍ତୁ ସବୁଜର କ୍ଷତି ଏ-ଯୁଗକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଏ-ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ଆଗରେ ଜୀବନ ଓ ଦୁନିଆ ଆଉ ସେପରି ସବୁଜ, ସୁନ୍ଦର, ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ । ସବୁ ଓଳଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି; ସବୁ ଆଜି ହୋଇଉଠିଛି ଧୂସରଙ୍ଗରୁ ଓ ବସ୍ତୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ । ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ନୂଆ ଭାଷା, ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ, ନୂଆ ଆଂଶିକ ଓ ନୂଆ ଗତିକୋଣ । ତେଣୁ ଆଜି ଉପଧାକୁ ଏ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟର ମୁକ୍ତି । ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମେ ଲୋଡ଼ା । ତା'ପରେ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ।

ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଉପଧା-ବିଚାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା-

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରଂପରାରେ ଉପଧାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ-

ଯମକ ଓ ଅନୁପ୍ରାସାଦି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଉପଧାର ପରିଚୟ -

କବିତାର ମଂତ୍ରଣି ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ କ୍ଷମତାନୁଯାୟୀ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶୃଙ୍ଖଳାଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଯୁଗରେ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକପ୍ରକାର ଥିଲା । ପ୍ରଣୟ ଓ ଭଗବତ୍‌ପ୍ରେମ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାବ୍ୟ-କବିତାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ତେଣୁ ବିଷୟ-ବସ୍ତୁ ଓ ଭାବର ଧରାବଂଧା ପରିସର ଭିତରେ କବିର କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର ଅବସର ନ ଥିଲା; ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣ କରିବାପାଇଁ ଭାବପ୍ରକାଶର ଭଂଗୀ, ଆଂଶିକ ଓ ଶବ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେହିଁ ବେଶି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । କେଉଁ କବି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ କିପରି ନୂତନ ଭାବରେ, ନୂତନ ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସରେ ଓ ଅଳଙ୍କରଣ ଭିତରେ କହିପାରୁଛି, ତା'ରି ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳୁଥିଲା; ତେଣୁ ସେ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ କାବ୍ୟର ମଂତ୍ରଣି ଦିଗରେ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମଂତିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶ୍ଳେଷ, ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର, ଗତିଚିତ୍ର, ଗୋମୁଦ୍ର ଆଦି ବିଚିତ୍ର ଓ ବିବିଧ ଉପାୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପସୌଷ୍ଟବ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରାଯାଇଥିଲା ।

ଯମକ (Analogue) -

ସାଞ୍ଚିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ କୁହାଯାଏ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ସାଞ୍ଚିକ ସ୍ୱରବ୍ୟଂଜକ ସଂହତିର ପୂର୍ବକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବୃତ୍ତିହିଁ ଯମକ । ପଦ୍ୟର ଆଦ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସମୋଚ୍ଚାରିତ ସମବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟ-ଯମକର ସୁଂଦରତା ସାଧିତ ହୁଏ । ସେହିପରି ମାଳ ମାଳ ସମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ମାଳଯମକ, ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ସମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ଯମକ, ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଂତ ସମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟ-ପ୍ରାଂତ ଯମକ, ଉଭୟ ପାଦ ସମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ସର୍ବଯମକ ବା ମହାଯମକର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯମକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏକାକ୍ଷର ଯମକ, ଦ୍ୱିବର୍ଣ୍ଣାଦି ଯମକ, ତ୍ୱଂଦ୍ୱାଦ୍ୟ ଯମକ, ଦ୍ୱିରୁଚ୍ଛି ଯମକ, ଅନୁଛନ୍ଦ ଯମକ, ସମପାଦ ଯମକ, ଧ୍ୱନି ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ-ଅଂତ ଯମକ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଯମକ, ନିୟମ ଯମକ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଯମକ, ପ୍ରାଂତ-ଶୃଙ୍ଖଳା, ସିଂହାବଲୋକନ, ଚକ୍ରସିଂହାବଲୋକନ, ମଣ୍ଡୁକପୁତି ଶୃଙ୍ଖଳା,

ଗଂଗାସ୍ରୋତାଧିକାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସର୍ବାଂଗପାଦ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପାଦ ପ୍ରତିଲୋମ ବା ମେଷମୁଖ ଯମକ, ଶ୍ଳୋକାର୍ଥ ପ୍ରତିଲୋମ ଯମକ ଇତ୍ୟାଦି । ଭରତଂକ ମତରେ, ଶବ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସରେ ଯମକ ହୁଏ । ତାହା ଦଶ ପ୍ରକାର — ପଦାଂତ, କାଂଟା (ବା ଆଦ୍ୟପ୍ରାଂତ), ସମ୍ବନ୍ଧ, ବିକ୍ରାଂତ, ଚକ୍ରବାକ, ସଂଦର୍ଭ, ପଦାଦି ଯମକ, ଆମ୍ବେଡ଼ିତ, ଚତୁର୍ବ୍ୟବସିତ ଓ ମାଳା ।* ପୁନଶ୍ଚ ଯମକର ନାନାପ୍ରକାର ଭେଦ ହୁଏ । ପ୍ରଥମତଃ ଯମକ ଅବ୍ୟପେତ (ଲଗାଲଗି ହୋଇ), ବ୍ୟପେତ (ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇ) ଭେଦରେ ଦ୍ଵିବିଧ । ତାପରେ ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନ ଓ ପାଦଭେଦରେ ତାହା ବହୁବିଧ । ଯମକରେ ସମ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହେବା ବିଧେୟ । କାରଣ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପଦ ହେବେ, ସେଠାରେ ତାହା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଯିବ । ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସରେ କେବଳ ବ୍ୟଂଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ; ମାତ୍ର ଯମକରେ ସ୍ଵର ଓ ବ୍ୟଂଜନ ଉଭୟଂକର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଓ ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସଠାରୁ ଯମକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ।**ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅଂତକ୍ରମରେ ରହିଲେ ତାହା ସ୍ଥାନ-ଯମକ ହୁଏ । ଅବ୍ୟପେତ ଯମକରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏକ ପାଦର ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ । ଆବୃତ୍ତିର ଆଧିକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟପେତ ଯମକରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅଂତ ହେତୁ ତ୍ରିବିଧ ଯମକ ହୁଏ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତବାବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟପେତ ଯମକରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟପେତ ପରି ପଦର ଚାରି ପାଦରେ, ତିନି ପାଦରେ, ଦୁଇ ପାଦରେ ଓ ଏକ ପାଦରେ ଆଦି-ମଧ୍ୟାଦି ସସ୍ତ୍ରପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଯମକମାନ ହୁଏ ।

* ଅଂକଳର ତରଂଗିଣୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ (ପ୍ରାଚୀ) ଓ ଉପଧା ବିଚାରରୁ ଗୃହୀତ ।

** (୧) ପାଦାଂତ ଯମକ — ‘ଚତୁଷ୍ପାଦବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅଂତରେ ଥିବା ପଦ ଅନ୍ୟ ପାଦମାନଙ୍କରେ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଏ ଯମକ ହୁଏ ।’

(୨) କାଂଟା — ପାଦର ଆଦିରେ ଓ ଅଂତରେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଥିଲେ ଏହି ଯମକ ହୁଏ । କାଂଟାକୁ ଆଦ୍ୟପ୍ରାଂତ ଯମକ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଭୋଜରାଜଂକ ମତରେ, ଏଥିରେ ପାଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ । ଭରତ ଏହାକୁ ଚକ୍ରବାକ କହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହାବଲୋକନ କହନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଦ ଦ୍ଵିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ୍ତି ହେବାରୁ ସିଂହର ଅବଲୋକନ ସଂଗେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଦେଖି ଏହିପରି କୁହାଯାଏ ।

(୩) ସମ୍ବନ୍ଧ — ପଦର ଅଧ ଯେବେ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ଵିପାଦ ଥିବା ପଦରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦରେ ଏବଂ ଚାରି ପାଦ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ।

(୪) ବିକ୍ରାଂତ — ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦର ତ୍ୟାଗରେ ଦୁଇଟି ପାଦ ସଦୃଶ ହେଲେ ଏହି ଯମକ ହୁଏ ।

ଚତୁଷ୍ପାଦ ଏକାକାର ହେଲେ ମହାଯମକ ହୁଏ, ଏହ ସଂସ୍କୃତ ଆକାଂକ୍ଷିକମାନେ କହନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବଯମକ କହନ୍ତି । ଭରତ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ବ୍ୟବସିତ କହନ୍ତି । ଏହାହିଁ ହେଲା ଯମକର ମୋଟାମୋଟି ପରିଚୟ ଓ ଲକ୍ଷଣ ।

୧ । ଏକାକ୍ଷରାଦ୍ୟ ଯମକ — ଉଦାହରଣ —

“ଝଳି ମୁଖ ନବିନ ଝସଜିତନୟନ ଝସକେତନ ଶରପର —

ଝରଝର ନିରତ ଝରୁଥାଇ ଅମୃତ ଝଟକ ହାସରେ ତୋହର ରେ ।

ଝଲକାଂଗି ।

ଝଙ୍କାର ବାଣାଜିଣା ଗିର । ଝନନ କିଂକିଣୀ ମଧୁର ।

ଝର୍ଝର ସୁହଂସକ ଝଲକାଦି ଏ ଦକ ଝଟିତି ମୋହେ ତିନିପୁର ରେ ।”

(ବି: ଡି: — ୩୬।୬)

ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ଭାଗମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଆବୃତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ଉପଧାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଉପଧା ଅନ୍ୟସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମତା ବୁଝାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ କେବଳ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମତା ବା ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ।

(୫) ଚକ୍ରବାକ — ପୂର୍ବ ପାଦର ‘ଅ’ର ସହିତ ପର ପାଦର ‘ଆଦି’ ସମ ହେଲେ ଏହା ହୁଏ ।

(୬) ସଂଦୃଷ୍ଟ — ୨ୟ ପାଦ ୪ର୍ଥ ପାଦରେ ଆବୃତ ହେଲେ ଏହା ହୁଏ । ଦଂତ୍ୟାଗର୍ଯ୍ୟମତେ ପୂର୍ବପାଦର ଶେଷ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ ହେଲେ ସଂଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

(୭) ପାଦଦି ଯମକ — ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଦିରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ତିନିପାଦର ଆଦିରେ ଆବୃତ ହୁଏ ।

(୮) ଆପ୍ରେତ୍ତିତ — ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷରେ ଅକ୍ଷର ସଂହତିର ଆବୃତ୍ତିରେ ଏହି ଯମକ ହୁଏ । ଏହା ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରାଂତ ଯମକ ।

(୯) ଚତୁର୍ବ୍ୟବସିତ — ଗରି ପାଦ ଥିବା ପଦରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଉ ତିନି ପାଦରେ ଆବୃତ ହେଲେ ଚତୁର୍ବ୍ୟବସିତ ଯମକ ହୁଏ । ଏହା ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଯମକ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବଯମକ । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ମହାଯମକ କହନ୍ତି, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଯମକରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ।

(୧୦) ମାଳାଯମକ — ନାନାରୂପ ସ୍ୱରରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଂଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ ହେଲେ ମାଳାଯମକ ବୋଲି ଡକାଯାଏ । ଉପେନ୍ଦ୍ର ମାଳାଯମକକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି । (ଲବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରାଚୀ, ମୁଖବନ୍ଧ)

ଯମକ — “ସତ୍ୟର୍ଥେ ପୁଅଗର୍ଥାୟାଃ ସ୍ୱରବ୍ୟଂଜନ ସଂହତେ ।

ବ୍ରମେଣ ତେନୈବାବୃତ୍ତିର୍ଯମକଂ ବିନିଗଦ୍ୟତେ ।”

(ଅଳଙ୍କାରସ୍ୱରୂପଂ ଯଦୁକ୍ତଂ ଦଂତିନା) — ଜାବ୍ୟନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲେ ଚତୁର୍ବ୍ୟବସିତ ଯମକ ହୁଏ ।

୨ । ଦ୍ଵିବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ୟ ଯମକ — ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରମାନ ଆବୃତ ହେଲେ ଏଇ ଯମକ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ —

“ଗରମାଦି ତ୍ରିଲୋକ ସୁସୁଖ ସୁଖିଯାକ ଛିଛି କରୁଛି ମନେ ଭାବି ।

ମମତା ସଦା ମୋର ନାନା ଈଶିନୀ ତୋର ବିବିଧ ମତେ ଦେଖୁଥିବି ରେ ବିଦଗ୍ଧା ।

ମୁଁ ମୁମୁକ୍ଷୁବତ ହୋଇଛି । ଶଶ ଶଶୀ ନ୍ୟାୟ ତ ଅଛି ।

ଶେଷେ ସେବା ତ ନାହିଁ ସୁସୁଖ ହେବ କାହିଁ

ଧୀ ଧୀର ଏ ଘେନି ନୋହୁଛି ରେ ।” (ବି: ଚି: ୩୬୭)

ଏହା ବ୍ୟପେତ ଓ ଅବ୍ୟପେତ ଉଭୟ । ଏ ଯମକରେ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରମାନ ଅବ୍ୟପେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବ୍ୟପେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦାନ୍ତରରେ ଆବୃତ ହୋଇଚାନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପାଦର ‘ସୁ’ ଓ ‘ଛି’ ସେଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ହୋଇଚାନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ‘ମ’ ସେଇ ପାଦରେ ଓ ପର ପାଦରେ ‘ମୁଁ’ରେ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଛି । ତା’ଛଡ଼ା ‘ଶ’ ଓ ‘ଧୀ’ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଚାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଥମ ପାଦର ‘ସୁ’ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ହୋଇଛି । ଏ ଯମକରେ ଉପଧାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଫୁଟୁ ନାହିଁ ।

୩ । ଦ୍ଵ୍ୟୁଦ୍ୟାଦ୍ୟ ଯମକ — ପୂର୍ବବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଆଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆବୃତ୍ତ ହେଲେ ଆବୃତ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ନିରର୍ଥକ ବା ସାଥର୍କ୍ ହୋଇପାରେ — ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପରି ଦିଶୁଥିବ । ଉଦାହରଣ —

“ବରବରନା ଅଛୁ ଦିଶେ ଦିଶେ ଦିଶୁଛୁ ମାର ମାରଣା ମାରୁଅଛି ।

ଆସ ଆଶ ନ ନାଶ ତୋଷ ତୋ ସଂଚା ଦାସ ବସ ବଶହୋଇ ମାରୁଛି ରେ ।

ଜୀବଜୀବ !.

କରୁ କରୁଣା ଉଣା ଯେବେ । ଲୋକେ ଲୋକେ ହସିବେ ତେବେ ।

ରସି ରସିକାବର ଭାଷ ଭାଷ ମଧୁର ତାର ତାରକାଶୋଭି ଏବେ ରେ ।”

(ବି: ଚି: ୩୬୯)

ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର ଆଦ୍ୟ ଯମକ; ତେଣୁ ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ସମତାସୂଚକ ଉପଧା ସଂଗେ ବିଶେଷ କିଛି ଯାର ସଂପର୍କ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟପେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମାବଦ୍ଧ । ମାତ୍ର ଉପଧା ବ୍ୟପେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାନ୍ତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ।

୪ । ଦ୍ଵିରୁଚ୍ଛି ଯମକ — ଶବ୍ଦମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଶେଷରେ ଆବୃତ୍ତ ହେଲେ ଏଇ ଯମକ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ —

“ସ୍ୱେଦରେ ଗମଗମ ବଦନ ତମତମ ଦିଶଇ ରାତି ଆନ ଆନ
ଶରୀର ଝମଝମ ହୃଦୟ ଦମଦମ କାମ କରୁଛି ଘନଘନ ରେ ।

ବାରବାର ।

ଲୁହ ବହଇ ଧାର ଧାର । ଗତି ହେଲାଣି ଥରଥର ।
ପ୍ରେମରେ ଗରଗର ଡାକୁଛି ହର ହର, ଭାସୁଛି ବ୍ୟୁ ଧର ଧର ରେ ।”
(ବି: ଟି: ୩୬।୧୦)

ଏହା ଅବ୍ୟପେତ; ତେଣୁ ଉପଧାଲକ୍ଷଣବର୍ଜିତ ।

୫ । ଯୁଗ୍ମ ଯମକ — ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଶେଷରେ ଦ୍ୱିବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ନିରର୍ଥକ
ବା ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତ୍ୱରେ ଏ ଯମକ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ —

“ସୁକଳାକରକର-ହାସ ସୁଧାର ଧାର ହରେ ଜୀବ କାତରତର
ମୋ ତାପ ବାରବାର ତୁ ତ ସଂସାର ସାରସୁଯଶକୁ ବିଷ୍ଣାର ତାର ରେ ।
ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ।

ନ ବହ ଗୁଣ ଦର ଦର । ଦୁର୍ଗତି ଅଦେହର ହର ।
କୃପାରେ ବରବରନି ତୁ କିଂକର କର ନୋହିଲେ ନାହିଁ ଧର ଧର ରେ ।”
(ବି: ଟି: ୩୬।୧୧)

୬ । ଅନୁଚ୍ଛଦ ଯମକ — ଶବ୍ଦମାନେ ଯେବେ ସ୍ୱ ଅବୟବସ୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକରେ ଛଦାଛଦି ହୋଇ ରହୁଛି, ତେବେ ଏ ଯମକ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ —

“ରମଣୀମଣି ସର ସରସ ରସସାର ସାରଂଗ ରଂଗ ବରଧନ ।
ଧନର ନ ରସିବା ଶିବାରି ବାରି ଦେବା ଦେବାଦି ବାଦିର କି ମାନ ରେ ।
ମାନିନୀର ।

ଜାରସ ରସଦା ଦେବାର । ବାର ତରତରେ ବିହର ।
ହରଷ ରସଭାବ ଭାବନି ବଳା ଯିବ ଜୀବର ବର ସୁଖ ଘର ରେ ।”
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟପେତ । (ବି: ଟି: ୩୬।୧୨)

୭ । ସମଗ୍ର-ଯମକ — ଦୁଇ ବା ତତୋଽଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂହତି ପଦରେ
ପୁନଃପୁନଃ ବହୁଶଃ ଆବୃତ୍ତ ହେଲେ ସମଗ୍ର-ଯମକ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ —

“କୁଦର କୋରକର ସୁଦର ସୁରଦର ହୃଦର ହରଷର ଶର,
ଜଂଗାର ପରସର ସଂଗାର ଗିର ବରଯୋଗାର ଧାର ପୁର ଗୋର ରେ ।
ଦରହର ।

ତୁ ମାରବାର ଶରଘର । ରମାର ତାର ତର ହର ।
ଶିବାର ପରତୁର ସେବାର ପରବାର ହେବାର ବର ବର ତୋର ରେ ।”
(ବି: ଟି: ୩୬।୧୩)

ଏହା ସ୍ଥାନ ଓ ଅସ୍ଥାନ ଯମକ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ନୁହେ, ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ବୟର ସଂହତିର ବହୁଶଃ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ । ଫଳରେ ଏହା ଉପଧା-ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟ ଶବ୍ଦସ୍ମୃତିକରେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରବିଶିଷ୍ଟ ସମବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟ ଓ ଉପାତ୍ୟ ଏ ଦୁଇବର୍ଣ୍ଣ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଂଭାବନା । କେବଳ ଉପାତ୍ୟ ସମତା ନ ଘଟି ଉପାତ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ଘଟିପାରେ । ଏହାକୁ ପୂରା ଉପଧା କୁହା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଧାର କେତେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

୮ । ଧ୍ବନି ଯମକ — କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂହତି ବା ପଦର ବାରଂବାର ଆବୃତ୍ତିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ବନିରେ ସମତା ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ଓ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୀତିକର ହୁଏ । ଉଦାହରଣ —

“ସରସ ରସ ରତ ରସର ସର ସତ ରାଜି ରାଜି ରାଜାବ ତୋଷେ ।
ସାର ସାର ସାରତ ରସାର ସାରସାତ ମାନ ମାନ ମାନସ ରସେ ରେ ।
ଜୀବଜୀବ ।

ରତ ରତ ରତନ ସୁତ । ତରତର ତରୁଣୀ ତୁ ତ ।
ରହ ରହ ରହସେ ହର ହର ହରସେ ଭାଷି ଭାଷି ଭାସିଲି ମୁଁ ତ ରେ ।”
(ବି: ଚି: ୩୬।୧୯)

୯ । ଆଦ୍ୟ ଯମକ — ଏହା ପାଦର ବା ପାଦ ଭାଗର ଆଦ୍ୟରେ ରହେ; ଅବ୍ୟପେତ ଓ ବ୍ୟପେତ ଭେଦରେ ଦ୍ବିବିଧ । ଉଦାହରଣ —

“ବରଜାବରସେ ଦେଇ ମାନସ,
ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ
ଦେହେ ମଂଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ,
ଗ୍ରାମ ଶୂକରା କି ହୋଇବ ଗାଇ ।
ଜଗତେ କେବଳ

ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତହିଁ ଫଳ ।” (କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀ)

ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଦ ଆଦ୍ୟରେ “ବରଜାବରସେ” “ବରଜି ବରଷେ” ଏଇ ପ୍ରକାର ସମଶବ୍ଦଦ୍ବୟର ଆବୃତ୍ତିଯୋଗୁଁ ଆଦ୍ୟଯମକ ହେଲା ।

କିଂବା, “ବିଜୟି ବିଜୟି ବନେ ପର୍ଣ୍ଣବାସେ ଯାଇଁ,
ବିଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟଯମକ ପିଣିତ ଶୁଷେ ତହିଁ ଯେ ।
ବଜା ବଜିପୁଷ୍ପ ଝାଂପେ ଆହାର ଲୋଭିତେ,
ବଜି ବଜିଶୋଭିନୀ ତାହାର ନିବାରିତେ ଯେ ।”

(ବି: ଚି: ୧୯ — ୩୫।୩୬)

ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ବ୍ୟପେତ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଉଦାହରଣଟି ଅବ୍ୟପେତ —
ଯଦିତ ଏହାର ଶେଷ ପାଦଦ୍ଵୟ ବ୍ୟପେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପର ପାଦରେ ଆବୃତ୍ତ ।

୧୦ । ମଧ୍ୟ ଯମକ —

“ଦେଖରେ ନକିନି ନକିନା, ନକିନାରେ ପୂରିତ
ଭ୍ରମଂତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ ।” (ଲା:ବ:)

ଏଠାରେ ଅବ୍ୟପେତ ।

୧୧ । ପ୍ରାଂତ ଯମକ ବା ଅଂତ୍ୟ ଯମକ —

“କ୍ଷେପଣି କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ
ହାରକର ଉସ୍ତ ଉଠିଲା ସଜାଳେ ।” (ଚିଲିକା)
ଜିଂବା

‘ବୈଦେହୀଶ-ବିଳାସ’ର —

“ବିଶିଷ୍ଟରେ ଅନୁକୁଳ ପୁଂସ ଡାଳବଂଧୁ
ବିନୋଦରେ ସଂଗେ ଘେନି ହରେ ଦିନବଂଧୁ ।”

ଏ ଯମକରେ ଉପଧା-ଲକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପୂରିରହିଛି । ଅଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଦେଖାଯାଉଛି । ଉପଧାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ଥାଇ ‘ଅଧିକଂତୁ ନ ଦୋଷାୟ’ ରୀତିରେ ଉପାଂତ୍ୟ ସ୍ଵରରେ କେବଳ ସମତା ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରୁଡ଼ିକର ସମତା ଘଟିଯାଇଛି ।

୧୨ । ଆଦ୍ୟପ୍ରାଂତ ଯମକ —

“ବସଂତରେ ବିରହା ଅବଶ ।

ବସଂତଦୂତଭାଷାରେ ବଶ ।

ବସଇ ଉଠଇ ପିକକୁ କହଇ ଯୁଗ ସମ ରଜନୀ ଦିବସ ହେ ।”

(ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି — ୧୧ଶ ଛାଂଦ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟପେତ ଉପଧା ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ; କାରଣ, ଅଂତ୍ୟ ଯମକ ଏହାର ଅଂତର୍ଗତ । ଅବଶ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ —

“ରୁବନ ଏଥିରେ ପୂରିତ ମୋହେ ସର୍ବ ରୁବନ ।
ଜୀବନବଂଧୁ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ।”

(ଲା: ବ: ୬।୨୨)

୧୩ । ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅଂତ୍ୟ ଯମକ —

“ରଣ ରଣକ ଦର୍ପବାରଣ ।

ରଣରଣ ନୂପୁର ଚରଣ ।

ରଣରେ ତା'ର ତାକୁ ଜୟ କାରଣ

ଯେନି ଥାଇ ସେହି ମୋ ଶରଣ ହେ । କୋକିଳ !”

(ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି — ୧୧୮୭୩)

ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯମକର ସମସ୍ତ ତାପ୍ତର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ; ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଯମକବୃନ୍ଦ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଧାର ଲକ୍ଷଣସବୁ ରହିଛି ।

୧୪ । ମହାଯମକ — ଏ ବିଷୟରେ ଭୋଜରାଜ୍ଞଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ଭୋଜରାଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅନ୍ୟ ତିନି ପାଦରେ ଆବୃତ ହୁଏ, ପାଦମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ପଦକୁ ଆଠ ଭାଗ କଲେ — ପ୍ରଥମ, ଦ୍ଵିତୀୟ, ପଂଚମ, ସପ୍ତମ, ସମାନ ତଥା ଦ୍ଵିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସମାନ ହେଲେ ମହାଯମକ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ଭିନ୍ନ । ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାଦ ସମାନ ହେଲେ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ସମାନ ହେଲେ ମହାଯମକ ହୁଏ; ଯଥା —

“ରଂଭା ଉରୁବଣୀ ବାର ଆଣିକି ଲୋକରେ
ରଂଭା ଉରୁ ବସିବାର ଆଣି କି ଲୋକରେ ।
ଖରେ ହଂସ ରତି ରହେ କାନ୍ତ ଆଲୋକରେ
ଖରେ ହଂସରତି ରହେ କାନ୍ତ ଆଲୋକରେ ।” (ବି: ଚି: ୩୪।୩୨)

୧୫ । ସର୍ବଯମକ —

“ବିଭାବରେ ହରିବର ସୁମନର ଶରେ ।
ବିଭାବରେ ହରିବର ସୁମନର ଶରେ ।
ବିଭାବରେ ହରିବର ସୁମନର ଶରେ ।
ବିଭାବରେ ହରିବର ସୁମନର ଶରେ ।

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକଥିତ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତରେ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତରେ ଏକ ଶବ୍ଦର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ମହାଯମକ କହନ୍ତି ।

“ବିଥା ବିଥା ଶୋଭା ଦିଶେ କୁମୁଦ କୁମୁଦ
ବିଲୋକ ବାସ ପ୍ରକାଶି କୁମୁଦ କୁମୁଦ ।” (ବୈ: ବି: — ୧୯।୧୩)

ପୁଣି, “ବଶ ପ୍ରକାଶିବ ସୁମନଶର ସୁମନଶର ।

ମହାକି ଆଣିଲା ସୁମନସର ସୁମନସର” । — (ମହାଯମକ)

ଦୁଇପଦ ଥିବା ପଦରେ ଉଭୟ ପାଦ ସମାନ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଆବୃତ ହେଲେ, ତାହା ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବଯମକ;

ଯଥା —

“ବଇଦେହି ସୁମନା ସୁମନା ଏ ସୁରଭି ।

ବଇଦେହୀ ସୁମନା ସୁମନା ଏ ସୁରଭି ।” (ବୈ: ବି: — ୧୯।୧୫)

ପୁଣି, “ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସତକ୍ରେ ।

ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ତକ୍ରେ ।” (ଲାବଣ୍ୟବତୀ)

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଥିତ ସର୍ବଯମକ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଯମକ ଅଟେ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ମହାଯମକ କହନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ
କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ମହାଯମକ ଓ ସର୍ବଯମକରେ ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି । କାରଣ ସଂସ୍କୃତ
ବ୍ୟାକରଣ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହୁଛି ।

୧୬ । ମାଳଯମକ — ପଦର ପାଦମାଳାରେ ପ୍ରାୟ ଆଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପରେ
ଶବ୍ଦମାଳାକ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିରେ ମାଳଯମକ ହୁଏ ।

“ବିଚାରଇ ମାଳଯମକରେ କବି ମନେ ।

ବୁଲେ ରାମ-ରାମ ରାମନେତ୍ରୀ ଘେନି ବନେ ।

ବୁହନ୍ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ ।

ବୃତ ତମାଳମାଳ ମାଳତୀଲତା ଯହିଁ ଯେ ।” x x x

(ବୈ: ବି: ୧୯ ଛାନ୍ଦ — ୧ ପଦ)

୧୭ । ଯୋଡ଼ି ଯମକ — ପଦମାଳାରେ ଶବ୍ଦମାନ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି
ହୋଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ଯମକ ହୁଏ । ଏହା ଯୁଗ୍ମଯମକ ପରି ।

୧୮ । ନିୟମ ଯମକ — ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ତ୍ରିବାର ଆବୃତ୍ତିରେ ଏ
ଯମକ ହୁଏ ।

“ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘେନ ଏଥୁ ଦେଇ ଶୁଣି ।

ଧର ଧର ଧରଣୀଶୋଭାକି କହୁଛନ୍ତି ।” (ବୈ: ବି: ୨୦ ଛାନ୍ଦ)

ଯମକ ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ଯମକରେ ଉପଧା ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଭାବେ
ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ପୁଚ୍ଛିଛି, ତାହା ତଳତଳ କରି ଦେଖାଇଦିଆଯିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଲୋଚନାରେ ଉପଧାର ପରିଚ୍ଛେଦ କିପରି, ଦେଖାଯାଉ ।*

* ଯମକର ଲକ୍ଷଣାଦି ପ୍ରାଚୀପ୍ରକାଶିତ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥ (ମୁଖ୍ୟବ୍ୟାସ),
‘ଅଳଙ୍କାରତରଙ୍ଗିଣୀ’ ଓ ବଂଗଳା ‘କାବ୍ୟନିର୍ଣ୍ଣୟ’ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥମାଳାକରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଣୀ ।

ଅନୁପ୍ରାସ (alliteration) —

ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ । ଦଂତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଏହା ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଓ ଶୂଦ୍ର୍ୟାନୁପ୍ରାସ । ‘ସାହିତ୍ୟଦର୍ପଣ’ ମତରେ ଛେକ, ବୃତ୍ତି, ଶୂତି, ଅଂତ୍ୟ ଓ ଲାଟ ଭେଦରେ ଅନୁପ୍ରାସ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ।

ଭୋଜରାଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ନାନାପ୍ରକାର । ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଭୋଜରାଜ୍ଞଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାସର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟବ୍ୟସରେ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । କେବଳ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଅନୁପ୍ରାସ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେଥିରେ ଉପଧାରଣା କିପରି ଫୁଟୁଛି, ତାହା ଦେଖାଇଦେବା ଦରକାର ।

୧ । ଛେକାନୁପ୍ରାସ — ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣମାନେ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନରୁଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ ।

“ଦେଖି ନବକାଳିକା ବକାଳିକାମାଳିକା ଆଜା କାଳିକାକାନ୍ତ ସୁରି
ରକ୍ଷା କେମାଁତେ କରି କରିବା ମର କରିଉଡିକି ଏମାଁତ ବିଚାରି ।

ସେ ସହଚରି ।

ଭାବେ ବଂଚିଲେ ଏ କାଳକୁ, କଥା ଥିବ କାଳକାଳକୁ
ଏକେ ତ କ୍ଷୀଣ ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦିନ ନ ଲଭୁ ବଲ୍ଲଭମେକକୁ ।”

(ଲାବଣ୍ୟବତୀ)

ଏଠାରେ ‘କକ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବହୁବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ହେଲା ।

୨ । ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ — ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନହେଉ, ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରଂବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କହନ୍ତି ।

“ଲୁଣି ମଣିଲିଣି ମଧୁଝରକୁ

ଶୁଣି ବିଷମ ବଂଶୀସ୍ଵରକୁ

କି ବାଇ ହୋଇଲି ଲିଭାଇବି ବୋଲି

ସୁର ଧଳାଜୟ ହେତୁକି ଗୋ ।” (ସଂଗୀତ କଳରାଜ)

ଏଠାରେ ‘ଣ’ ‘ସ’ ଓ ‘ଲ’ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରଂବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେତୁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ

ହେଲା ।

“ରୂପ ମୁକୁଳ-କୁଳ-ସଂଚଳ-ଅଳିକୁଳ

ଗୁଣ ଗୁଣ ରଞ୍ଜନ ଗାନେ

ମଦକଳ କୋକିଳ କଳରବ ସଂକୁଳ

ରଞ୍ଜିତ ବାଦନ ତାନେ —”

(ମଦମୋହନ ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍ଗକାର — ବଂଶଳା)

ଏଠାରେ ‘କ’, ‘କ’, ‘ନ’ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ବାରଂବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗୁଁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା ।

୩ । ଶୂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ — ପାଦସ୍ଥିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ ହେବ, ଯେପରି କି ସେ ସବୁ ଏକପଦରୂପେ ବୋଧ ହେବ ।

“ଚେତି ଚତୁରୀ ଚାହିଁଲା ନିଶିନାଶେ

ପାଶେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ

ମାରି ହୃଦେ ହାତ ନାଥ ନାଥ ବୋଲି

ଉଜସ୍ବରେ କଳା କାରୁଣ୍ୟ ।” (ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ୧।୨୧)

ଏଇ ଶୂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପୁଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ, ନାଗର ଓ ଉପନାଗର; ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁଣି ୪ ଭାଗରେ ମୟୂଷାଦି ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ । ସେ-ସବୁର ଆଲୋଚନା ଆର୍ତ୍ତବାବୁ କରିଛନ୍ତି ।

୪ । ଲାଟାନୁପ୍ରାସ — ଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେତୁ ଅର୍ଥର ଅଭେଦରେ ପଦାବୃତ୍ତି ।

“ସ୍ବରେ ସ୍ବର ଯଶେ ଯଶ ପୁଣି ଗୌରବେ ଗୌରବ,

ଧୈର୍ଯ୍ୟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଦଧୂର ଲଂଘି ଭାଷଇ ରାଘବ ।”

୫ । ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ — ପାଦମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତାକୁ ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

“କୃଷ ପଉରଂତ କାଳ ଅଂତରେ

ନବ କିଶୋର ବୟ ଆଗତରେ

ଶୋଭା ବିଚେଷ୍ଟା ବାହାର ଭିତରେ

ଦୀପ୍ତିବଂତ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଂତରେ ସେ

ଘେନ ଧାମଂତେ ଚିତ୍ତରେ ହେ ।

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିନୁ ଦିନୁ ଆନୁ ଆନୁ ରୀତି ଖ୍ୟାତି ଅତୀତରେ ହେ । ୧ ।”

ଏଠାରେ ଅଂତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଦ୍ବୟର ସବୁ ପାଦରେ ପୂରାପୂରି ସମତା ଘଟିଛି । ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ସମଗ୍ର ୩ୟ ଛାଂଦଟି ଏଇ ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ । ଯଥା —

“ଶୁଣି ରସିକେ ନବ ଯଉବନୀ

ହୋଇ ବନିତା ମଂଡିଲା ଅବନୀ ।”

ଏଇପରି ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ସମଗ୍ର ଗନ୍ଧ ଛାନ୍ଦଟି ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଚାନ୍ତି —

“ଗତି କରନ୍ତେ ପଥରେ ।

ଦ୍ରବି ହୋଇ ବହିଯିବେ ପଥରେ । ସଜନୀ, ଗୋ ।

ନ ଭୁଲିବ କେ ମନମଥରେ ।”

ପୁଣି

“ଗୋପେ କେବା ନାହିଁ ତ ମୋତେ ହେଲା ଅହିତ ।

ନିରବଧି ରାଧା ରାଧା ତାଙ୍କେ ସେହି ତ ।

କହ ଯାଇ ତହିଁକି ।

ପରିହାସୀ ମୁହାଁ କି

କୁଞ୍ଜବନକୁ ତାଙ୍କର ମୋତେ କାହିଁକି ?”

ଏ ସମସ୍ତ କବିତା ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସରେ ଲେଖା । ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି’ର
ସମଗ୍ର ଗନ୍ଧ ଛାନ୍ଦଟି ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ ।

ଉପଧାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସରେ ଭରପୂର ରହିଛି । କହିବାକୁ
ଗଲେ ଏଇ ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସରୁହିଁ ଉପଧା ଜାତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । ବସ୍ତୁତଃ
ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ ଉପଧାର ସମସ୍ତ ଦାବି ଓ ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ଧରି ରଖିଥିବାବେଳେ ପୁଣି
ଉପଧା, ଏ ନୂତନ ନିୟମର ସୃଷ୍ଟି ଅଥବା ନୁହେଁ କି ?

ଏଇ ପାଂଚୋଟି ପ୍ରଧାନ ଅନୁପ୍ରାସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଅନୁପ୍ରାସ ମଧ୍ୟ
ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପ୍ରାସର ସଂମିଶ୍ରଣରେ ଜାତ ଓ
ଶାଖାନୁପ୍ରାସରୂପେ ପ୍ରଜାତ ହୁଅନ୍ତି ।

ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସ — ବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସ ହୁଏ । ଏହା ୧୨ ପ୍ରକାର ।
ସ୍ତବକବାନ, ସ୍ଥାନୀ, ଗର୍ଭ, ବିବୃତସବୃତ, ଗୁହାତମୁକ୍ତ, କ୍ରମବାନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ,
ମିଥୁନ, ବେଶାଳା, ଚିତ୍ର ଓ ବିଚିତ୍ର ।

“କଉଶିକା ତଟନିକଟ ଅଟବା ମଧ୍ୟେ ବ୍ରଜଜାଳା ହେଉଛି ।

ଗୁଣନିଧାନା ସାବଧାନା ହୁଅ ରେ ଦେଖିଯିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ।”

(କୋ:ବ୍ର:ସ୍ଵ: — ୧୦)

ପଦାନୁପ୍ରାସ — ପଦର ସମଗ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆବୃତ । ଏହା
ମଧ୍ୟ ୧୨ ପ୍ରକାର । ଏହାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ସଂଦର୍ଭରୁ
ମିଳିବ ।

ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ — ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରକାନ୍ତ କାବ୍ୟମାନ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ
ବା ପୂର୍ବାନୁପ୍ରାସରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ରସକଲ୍ଲୋକ ‘କ’ ଅକ୍ଷରରେ, ସୁଭଦ୍ରା-

ପରିଣତ ‘ସ’ ଅକ୍ଷରରେ, ବୈଦେହୀଶ-ବିଳାସ ‘ବ’ ଅକ୍ଷରରେ, କଳାକଉତୁକରେ ପୂର୍ବ ଓ ପ୍ରାତ ‘କ’ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନପ୍ରାସ —

ଆହା ହା ନବରମଣୀମଣି ।

ତୋ ଗୁଣ ଗୁଣି ଗୁଣି ଯିବ କି ମୋ ଜୀବ । (ବି:ତି: — ୩୬୪)

ଆଦ୍ୟପ୍ରାତମଧ୍ୟାହ୍ନପ୍ରାସ — ବିଦରଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ସମସ୍ତ ୨୩ ଛାଦତି ଆଦ୍ୟପ୍ରାତମଧ୍ୟାହ୍ନପ୍ରାସରେ ଲେଖା ।

“ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣ ରସ

କିଶୋରୀ ବିରସ କରି ପଟରେ ସଂଚିତ ଚିର ହର ହର ମୋ ବେଦନା

ବୋଲେ ସୁବଦନା ହେଉ ଚିତ୍ରପୁଂସ କାନ୍ତ କାନ୍ତ ।” ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆଦ୍ୟପ୍ରାତ୍ୟାହ୍ନପ୍ରାସ —

“ସରସେ ଛାଦ କରିବି ।

ସଂଥ ମାନସ ହରିବି ।

ସଂଚାରୀ ଗମନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିମନେ ବୋଲନ୍ତି, କେହି ତରିବି ।”

(ବି: ଚି: ଛାଦ — ୨୮)

ବିଶ୍ରାମାନୁପ୍ରାସ — ବିଦରଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ୩୬ ଛାଦତି ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଲେଖା ।

“ଘେନ ଆହେ ଅନନ୍ଦ ସୁରମ୍ୟ ଛାଦ ଅଘନାଶନ ପ୍ରେମରସଶ୍ଳାଘ ।

ରସିକଜନ ରାଘବର ଆନନ୍ଦ ଓଘ ଘନରସଦାୟକ ମେଘ ହେ ।

ବିଷ୍ଣୁସିଂହ ।” ଇତ୍ୟାଦି

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅନୁପ୍ରାସ —

“ରାମା ଶିଶିରେ ଘୋର ନିଶିରେ ଦୁଃଖରାଶିରେ ଭାସି ।” (ପ୍ରେ: ସୁ:)

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅନୁପ୍ରାସ —

“ଜଗବାଂଧବ ଜାଳା ମାଧବ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ।” (ବି:ତି:)

ଅନୁପ୍ରାସ ଆଲୋଚନା କରି ଏଥିରେ ଉପଧାର ପରିଚୟ କିପରି, ତାହା ଦେଖାଇଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଂଖଳା ଓ ଶ୍ଳେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ।

ଶୃଂଖଳା — ପୂର୍ବ ପାଦର ଅଂତ ଯେ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ କ୍ରମରେ ପ୍ରସଂଗ ଶେଷ ହୁଏ, ତାକୁ ଶୃଂଖଳା କହନ୍ତି ।

“କର ଶ୍ରବଣ ସଜନଜନ ରସବର

ବରଜରାଶ ନନ୍ଦନ ସରମ୍ୟ ଉଭର ।”

(ବି: ଚି: ୩୬ ଛାଦ — ୧)

ଯମକ ପ୍ରାଂତ ଶୃଂଖଳା — ପାଦର ଅଂତରେ ଯମକ ଥାଇ ପାଦର ଅଂତ ଶବ୍ଦ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ କ୍ରମରେ ପ୍ରସଂଗ ସମାପ୍ତି ହୁଏ ।

“ଧୀର ଚକୋର ଆନନ୍ଦବରଧନ ଚାନ୍ଦ

ଏ ଛାନ୍ଦ ରସ ସଂସାରସାର,

ସାରସବାସୀ ସୁପ୍ରେମାରାଧିକା

ମଦନେ ହୋଇ କାତରତର । (ବି: ଚି: ୩୮ ଛାନ୍ଦ)

ଶୃଂଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହାବଲୋକନ କହନ୍ତି; କାରଣ ସିଂହର ଅବଲୋକନ ସଂଗରେ ଯାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ଓ ସେ ଦୁହେଁ ସମାନ ।

ଚକ୍ର-ସିଂହାବଲୋକନ — ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଂତରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଦୁନଶ୍ଚ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ ହେବ ଏବଂ ପରେ ପାଦର ପ୍ରାଂତ ଶବ୍ଦ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ନିଜେ ବା ତାର ଅଂଗଭିତ ବର୍ଣମାନ ଆବୃତ ହେଲେ ଏହି ଯମକ ହୁଏ ।

“ଧୀରେ ଏ ଛାନ୍ଦ ଆନନ୍ଦସିଂଧୁଚାନ୍ଦ ବିଚାରଣା କର ଧୀରେ ।

ଧୀରେ ଭାବନା କଲେ ହେଉ ଚେତନା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁଶୟନରେ ।

ଶୟନରେ କି ମୁଁ ସ୍ବପନେ ଦେଖିଲି ନାଗରାମୁକୁଟମଣି ।

କୃତ ମଣିବି କି କରି କୋଳେ ଧରିଥିଲି ସୁସାର ସେକ୍ଷଣି ।” (ବି:ଚି:ଛାନ୍ଦ ୩୩) ବିଦରୁଧ ଚିଂତାମଣିର ସମସ୍ତ ୩୩ ଛାନ୍ଦଟି ସିଂହାବଲୋକନ ଯମକରେ ରଚିତ ।

ମଂତ୍ରକପୁଟି — ପୂର୍ବ ପାଦର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ପର ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୋଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷରମାନ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆବୃତ ହୁଏ ଓ ବର୍ଣ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାୟ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦରେ ରହେ ।

“ବର ବାରଣଗମନା ମନାଉଛି ଅନା,

ଅନାୟତରେ ସୁମୁହିଁ ମୁହିଁ ତ ବିମନା ।

ମନାକ କରୁଣା କର କରକଦଶନା,

ସନାମ ହେବି ନିରତ ରତ ପାଇ ସିନା ।” (ବି: ଚି: ୩୪।୪୧)

ଏଥିରେ ମନା ମନା, ମୁହିଁ ମୁହିଁ, କର କର, ରତ ରତ ମଧ୍ୟରେ ଯମକ ଓ ନଅଟି ‘ନା’ ଅଛି — ମଂତ୍ରକର ପୁଟି ପରି ଏଇ ‘ନା’ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବସିଛି ।

ମଂତ୍ରକ ପୁଟି — ଦୁଇ ଦୁଇ ବର୍ଣ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ।

“ଦେଖାଇବି ଅସ୍ତ୍ର ସୁଖବାନିରେ ।

ଆସୁ ତୋ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ରଖ ମୋରେ ।

ପାଶୋ ଆସ ଗୋ ଡାକୁ ବୋଲି କରି ।

ବିଜେ କରା ରହି ନେତ୍ର ତୋରି ।

ଅର୍ଥାତ୍ “ଦେବି ସୁନିଆ ଆଶ ମୋ ପାଶକୁ ।

ଗଂଗା ସ୍ରୋତଧାରାର ଶୃଙ୍ଖଳା — ‘ପ୍ରଥମ ପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଛିର ଏବଂ ପାଦର ଶେଷ ଓ ଆଦ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ପାଦର ପ୍ରାଂତ ଓ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପଠିତ ହେଲେ ଏକ-ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୁଝାଇବ’ — ଯେପରି ଗଂଗାର ଜଳ ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ହେଲେ ଲୋକେ ସେ ଜଳକୁ ଗଂଗାଜଳ କହନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠାରେ ଏକ ବିଷୟ ଜଣାଯିବ, ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଥମ ପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ଵିରୁକ୍ତି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ।

“ବର ରସ ସରର ସାସାରର ସସହି ।

ହିତତ ସେସେ ବିବି ଜାଭା ବବ ତତ ହିଁ ।”

ଲୋମବିଲୋମ ଓ ମେଷଯୁଦ୍ଧ — ଏ ଯମକରେ ଓଲଟାଇ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ଏପରି ପଢ଼ିଲେ ପୂର୍ବପାଠ ଓ ପରପାଠ ସମାନ ହେବ । ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଦି ବିଲୋମଅନୁଲୋମ କହନ୍ତି; କାରଣ ପ୍ରଦର ପାଠଟି ଅନୁଲୋମରେ ଥାଏ — ଓଲଟାଇ ପଢ଼ିବାଟି ବିଲୋମ ।

“ବୀର ଯେତେ ସେନାବୀର

ରସା ସାର ରବା ନାଶେ ତେଜେ ରବି

ବିହେ ତେଜି ପୁରିତର ତମ ମତ

ରତ ରିପୁଜିତେ ହେବି ।” (ବୈ: ବି: ୪୯-୧୭)

‘ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି’ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ —

“ରବର ବିହେ କଷ୍ଟ ସୁକାର ତୋସରୋଷ

ରସଦା ଦରଦ ତୁହି ନାଶ ପ୍ରାଣେ ରସ ।

X X X X

ସରଣେ ପ୍ରାସ ନାହିଁ ତୁ ବରଦ ଦାସର

ସରୋଷ ତୋର କି ସୁଖ କହେ ବୀରବର ।”

ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ୪ର୍ଥ ଓ ୨ୟ ଧାଡ଼ି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ପାଠ କଲେ ୧ମ ଓ ୩ୟ ଧାଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପଢ଼ିବା ସଂଗେ ସମାନ ହେବ । ଏଠାରେ

ପୂରାପୂରି ଅତ୍ୟାନ୍ତପ୍ରାସ ବିଦ୍ୟମାନ; ତେଣୁ ଉପଧା ଧରିତର ବର୍ତ୍ତମାନ । ଉପଧାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମେଷଯୁକ୍ତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ।

ଏହି ସମସ୍ତ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାନାପ୍ରକାର ଗତିଚିତ୍ର ଦେଖାଯାନ୍ତି; ଯଥା — ଗତପ୍ରତ୍ୟାଗତ, ତୁରନ୍ତପଦ, ଅଜ୍ଞାନେଷ ଯୁକ୍ତ, ମଂତ୍ରକପୁତି, ଶାର୍ଦୂଳବିକ୍ରାନ୍ତିତ, ଗୋମୁକ୍ତିକା ଓ ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ‘ଅଳଙ୍କାରସାର’ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳିବ । ଏଠାରେ କେବଳ ଉପଧାର ପରିଚୟ ଏ ସବୁ ଗତିଚିତ୍ରରେ କିପରି ପୁଚ୍ଛିତ, ତାହା ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଦିରଘର୍ଶନ ମାତ୍ର ଦିଆଗଲା । ଗତପ୍ରତ୍ୟାଗତ ବା ଅନୁଲୋମବିଲୋମ, ତାହା ମଧ୍ୟ-ମେଷଯୁକ୍ତ ନାମରେ କଥିତ ।

(“ବିଲୋମଲୋମ ମେଷଯୁକ୍ତରେ ଚାଟୁକୃତ ଯେ” —)

“ବରଦ ବିରସାନନ ସାର ବିଦରବ —

ବଧ ମାନ ଜରତ ତରଜନ ମାଧବ ଯେ

ବିଷ ମାର ତ ହେବ ବହେ ତର ମାଧବି —

ବିହେ ସଦା ତରସ ଶରତ ଦାସ ହେବି ।”

(ଲା: ବ: ୧୯ — ୩୨ । ୩୩)

ଏଥିରେ ଧାଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷଯାଏ ପଢ଼ିଲେ ଯାହା ହେବ, ଶେଷରୁ ମୂଳଯାଏ ଓଲଟାଇ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଆ ହେବ । କାବ୍ୟଗତ ଲୋମବିଲୋମ ‘ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି’ର ୧୫ଶ ଛାନ୍ଦ । ଏଥିରେ ଉପଧା ପରିଚୟ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତୁରନ୍ତଗପଦ — ନ୍ୟାୟବଳ ଖେଳରେ ଘୋଡ଼ା ଯେପରି ଅଢ଼େଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଦ ପକାଏ, ‘ସେଇପରି ପଦ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବସାଣ ହୋଇଥାଏ ।’

“ଗଜପତି ଭାରୁଣଶ । କରି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦୋଷ ।

ତେଜ ଅତି ଗୁରୁ ରୋଷ । ତାରି ସହି ସତ ତୋଷ ।”

ଶାର୍ଦୂଳବିକ୍ରାନ୍ତିତ —

“କବର ଶୋହେ ରେ ତୋ ମାନସରେ

ରସସାଗିନୀ ୨ ରତି ରୂପରେ ।”

ପ୍ରଥମ ପାଦର ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଗେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ବର୍ଣ୍ଣ ତଳ ଉପରକୁ କରି ପଢ଼ିଲେ ହେବ “କର ବସ ରସାଶୋଭି ହେଲାରେ ତୋଷି ମାର ନତି ସରୁରେ ପରେ ।”

ସର୍ବତୋଭ୍ରମ — ‘ପଦର ପାଦକୁ ଅନୁଲୋମବିଲୋମରେ ପଢ଼ିଲେ ସମାନ ହୁଏ । ପୁଣି ପ୍ରତି ପାଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓ ସେଇ ପାଦମାନଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ପଢ଼ିଲେ ୨ୟ ପାଦର ଅକ୍ଷରମାନ ଏବଂ ସେଇପରି ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ପାଠରେ ସର୍ବତୋଭ୍ରମ ହୁଏ ।’

“ବିଦରଧତିତାମଣି” — ପୃ: ୬୩ — ୭ ପଦ —

‘ହ ର ସ ର ର ସ ହ ର ତ ର ସ ସ ର ତ ର

ଶ ର ଧ ର ର ଧ ର ସ ର ତ ର ସ ସ ର ତ ର ।’ (ବି: ଚି:)

ଗୋମୁଦ୍ର ଛାଦ —

“ହା ହା ହାରାହାସୀ ବର ଭାବସିଧୁ ।

ସାହାଧରାଭୂଷି ମୋର ଜୀବନ୍ଧୁ ।” (ଚି: ବ: ପୃ. — ୪୧, ୭ମ ପଦ;

ଆଉ ମଧ୍ୟ ବି: ଚି: ୪୯ — ୧୩ ପଦ, ଲା: ବ: ୭ମ ଛାଦ—୮୯ ପଦ ।)

ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ୧ମ, ୩ୟ ଓ ୫ମାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ୨ୟ ପାଦର ୪ର୍ଥ, ୬ଷାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଓ ୨ୟ ପାଦର ୧ମ, ୩ୟ ଓ ୫ମାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ୧ମ ପାଦର ୨ୟ, ୪ର୍ଥ ଓ ୬ଷାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ପାଠକଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦ ହେବ । (ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାଂତି)

ଏହାଛଡ଼ା ଅବନାଦି ନାନାବିଧ ରହିଛି — ସେ ସବୁଥିରେ ସ୍ଵଳବିଶେଷରେ ଉପଧାନାକ୍ଷର ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ଶୃଂଖଳାଦି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଧା କିଛି ଅଜଣା ନ ଥିଲା । ଉପଧାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ‘ସମସ୍ତଯମକ’, ‘ମହାଯମକ’, ‘ଅଂତ୍ୟଯମକ’, ‘ଆଦିଯମକ’ରେ ପୁଣି ଅନୁପ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ‘ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ’, ‘ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ’ ଓ ‘ବର୍ଣ୍ଣାନୁପ୍ରାସ’ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶୃଂଖଳାରେ ‘ଅନୁଲୋମ-ବିଲୋମ’ ଓ ‘ମେଷୟକ୍’; ପୁଣି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ‘ଚକ୍ରସିଂହାବଲୋକନ’ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଉପଧାରୂପକ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ନିୟମ ରହି ନିଜ ନିଜ ରଚନାରେ ତହିଁର ଆତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆଦୌ ପକ୍ଷପାତୀ ନ ଥିଲେ । ଏପରି କି ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ପାରି ନ ଥିଲା । ତାର କାରଣ ସେମାନେ ଉପଧାକୁ ଅଳ୍ପକାରବିଶେଷ ବୋଲି ମନେକରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳ୍ପକାର ଯଥା — ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶୃଂଖଳାଦି ପରି ସେମାନେ ଭାଷାର ମଂତନ ଓ ସୌଷ୍ଟବ୍ୟର ପାଇଁ ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ସର୍ବଯମକାଦି ଛକରେ ଉପଧା-ସୂଚିତ ଗୁଣାବଳୀର ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର କରିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉପଧାକୁ ଅଳ୍ପକାର-ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗଣିଆଣି ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମକାନୁନୁସାରେ ଖାଡ଼ା କରିଦେଇ

କବିତାର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବହାର କାରଣ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ରାଜି ନ ଥିଲେ । ତା'ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ଧ୍ବନିଗତ ବିଶେଷତ୍ବ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେତୁ ଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ; ଏଥିରେ ହଳନ୍ତ ଶବ୍ଦ କମ୍ । ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳ ଏ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ମେଳ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେକରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ବଂଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁକରଣରେ ସେମାନେ ଦ୍ବିମାତ୍ରିକ ମେଳକୁ କଦାପି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନୟ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ଏହା କରିବାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶୃଙ୍ଖଳକବକରୁ ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ସଂଦେହ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିରପ୍ରଶଂସ୍ୟ ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ‘ଉପଧା’ : ନବ୍ୟ ଉପଧାରେ ନାନା ଅସଂଗତି —

ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଥା, ଆଧୁନିକ କବିତା ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟକବିତା ତୁଳନାରେ କେତେଦୂର ମୁକ୍ତ, କେତେଦୂର ସ୍ବାଧୀନ । ଯେଉଁ କବିତା ଯେତେଦୂର ମୁକ୍ତ ଭାବପ୍ରକାଶର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା, ସେ କବିତା ତେତେ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ; ଆଉ ସମାଜର ନାନା ଭାବଧାରା ଓ କଳ୍ପନାର ସ୍ବଚ୍ଛ ମୂର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସେ କବିତା ସେତେଦୂର ପ୍ରଶସ୍ତ । ପ୍ରାଚୀନ କବିତାର ଭାରାଜ୍ଞାତ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶୃଙ୍ଖଳାଦି ଅଙ୍ଗକାରମାନ ନବ୍ୟ କବିତାରେ ବିରଳ । ଏ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ନବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରାଚୀନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାରମୁକ୍ତ, ଲଘୁ, ସରଳ ଓ ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସାଦି ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ମଂଡଣି ବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାସ୍ଥଳେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଆରଂଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଧା ରୂପକ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଜଡ଼େଇ ଧରି ନିଜ ଗତିର ସ୍ବାଧୀନତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବସିତି । ଆଜି ଉପଧାରେ ଯେତେ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟୟ କଲେ ଭଲ ଭଲ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସାଦି ଅନାୟାସରେ ରଚନା କରାଯାଇପାରନ୍ତା; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଲେଖକ ସେପରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ କି ?

ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ସର୍ବଜନବୋଧ କରିବା ଲାଗି ହେଉ, ଜଟିଳ ଓ ଭାରୀ ଅଙ୍ଗକାରମାନ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପୁଣି ଉପଧାକୁ ଆଂକଡ଼ି ଧରିବାର ଯଥାର୍ଥତା କେଉଁଠି କିବା ଉପଧା ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଖଟାଇ ପୁଣି ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସାଦି ରଚନା କରିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ବା ହେବ କାହିଁକି ? ଆଧୁନିକ ଲେଖକମାନେ ସେପରି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ? ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକନିଃଶ୍ବାସରେ ଯମକ

ଅନୁପ୍ରାସାଦିକୁ କବିତାର ସ୍ଵାଧୀନତାପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନିନେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଅନ୍ୟ ନିଃଶ୍ଵାସରେ ଅତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବା ସେଇ ଧରଣର 'ଉପଧା' ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଶାସନକୁ ଗଉଡ଼ାଳିକା ପ୍ରବାହରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଵୀକୃତ ହେଉଚି । ଏହା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ କଥା ନୁହେ କି ?

ଇତିହାସର ଛାଦ ସଂଗେ ପାଦ ମିଳାଇ ସାହିତ୍ୟିକ ରୁଚି ଆଗେଇଗାଲିଚି । କାବ୍ୟକୁ ନାନା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ମୂର୍ତ୍ତିନ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ଵରୂପେ ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଚି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରାତନକୁ ଫେରିଯିବା ସଂଭବ ନୁହେ — ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେ । ଏ ରୁଚିର ପ୍ରଗତି ଖାଲି ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେ, ଆମର ସାମାଜିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଇଚି । ଆଜିକାଲି କୋଣାର୍କ ବା ଭୁବନେଶ୍ଵର ଛାତ୍ରରେ କେହି ବାସଭବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଆଲୋକ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ବାସଗୃହହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ । ସେଇପରି ଆଧୁନିକା ନାରୀ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଭାରୀ ଭାରୀ ଦାମୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ନିଜର ରୂପସଜ୍ଜା କରୁନାହିଁ; ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରୁଚିକର ଓ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ବୋଧ ହେଉଚି । ସାଦା, ସରଳ, ହାଲୁକା ଆଧୁନିକ ବେଶଭୂଷାରେହିଁ ତାର ସ୍ଵାଭାବିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଉଚି । ତେଣୁ ପୁରାତନର ସେଇ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବା ଯାହା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଛାଡ଼ି ତିନି ଶହ ବର୍ଷତଳର ମୃତ ଅତୀତ ଭିତରକୁ ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଆ । ଉଭୟ ଅସଂଭବ କଥା — ଇତିହାସବିରୁଦ୍ଧ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଚି ଆଧୁନିକତର ଯୁଗକୁ ଗତି କରିବା । ପ୍ରଗତିହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ — ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେ । ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରକୃତି ସଂଗେ ଲଢ଼ାଇ କରିବା ଲାଗି ପାରପଟକା ବାଂଞ୍ଚ ବାହାରିଲେ ଇତିହାସ ବା ପ୍ରକୃତି କିଛି ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ; ନିଜେ ହାସ୍ୟାସ୍ଵଦ ହେବାଇ ସାର ହେବ ମାତ୍ର ।

ତେଣୁ ଉପଧା-ଯୁଗରେ ଆମ କାବ୍ୟ-କବିତା କେତେ ମୁକ୍ତ, ଏଇ ମୂଲ୍ୟମାନରେ ଉପଧାର ବିଚାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟଗଳା ଓ ଇଂରାଜୀର ନଜିର ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ । ବ୍ୟଗଳା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଉପଧାପକ୍ଷରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ । ସେ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ହଳନ୍ତ — ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟଗଳା ବା ଇଂରେଜୀ କବିକୁ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ — ତା ଭାଷା ତାକୁ ସହଜରେ ଉପଧା ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦସବୁ ହାତ ପାଖରେ ଯୋଗାଇଦିଏ । ମାତ୍ର ଆମ ଭାଷାରେ ହଳନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିରଳ । ଆମକୁ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଉପଧା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ

ରାତିମତ କଷ୍ଟ କରି ଶବ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଫଳରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାର ଆତ୍ମିକତା ବ୍ୟାହତ ହେବ ବା ରୂପାନ୍ତର ଧାରଣ କରି ଉପଧା ସଂଗ୍ରହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ — ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ‘ପ୍ରିୟା’ ଦେଇ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା । କବିର କବିତା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ପର ଲାଇନରେ କିପରି ‘ହିୟା’ ବା ‘ନିଆଁ’ ପଡ଼ିବ । ତା ମନର ଭାବନା କଣ ଥିଲା, ସେ କଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାହା ସେ ଓ ତାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପରି କିଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ‘ନିଆଁ’ ସଂଗ୍ରହ ଖାପ ଖାଇବ; ଫଳରେ ସେ ମୂଳ ଭାବନାକୁ ଭୁଲି ନିଆଁ ସଂଗ୍ରହ ମେଳ ଖାଇଲା ଭଳି କିଛି ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।

ଅତଏବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶବ୍ଦ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାର ବାହନ ନୁହେଁ — ଚିନ୍ତା ବରଂ ଶବ୍ଦର ପଛେ ପଛେ ଛୁଟି ନିଜକୁ ଓଳଟପାଳଟ କରି କରି ଚାଲିଛି । ତେଣୁ କବିତାର ଆତ୍ମିକ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଗଢ଼ୁଛି — ଚିନ୍ତା କବିତାକୁ ନୁହେଁ । କବିର ମୂଳ ଚିନ୍ତା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ତାହା ସେ କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଇଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିପରି ଗୋଟାଏ କବିତା ହେବ — ଯେଉଁଥିରେ ‘ପ୍ରିୟା’ ସଂଗ୍ରହ ଉପଧା ମେଳ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ‘ନିଆଁ’ ‘ହିୟା’ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥିବ । କୌଣସି-ମତେ କବିତାଟାଏ ଯେ ନ ହେବ ତା’ ନୁହେଁ । କବିତାଲେଖା ବିଦ୍ୟା ଶଣାଥିଲେ ‘ପ୍ରିୟା’ ଓ ‘ନିଆଁ’ ଉଭୟେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବେ — କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ଅବସ୍ଥା-ବିପାକରେ ପଡ଼ି କଣ ଶେଷରେ କହିଲା, ସେ କଥା ପଚାରିଲେ କବିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଉଭୟେ ଉପହାସ କରି ଉଠିବେ । ଏଇ ହେଲା କାବ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା । ଏଭଳି କାବ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନା କବି ନୁହେଁ; ବରଂ କାବ୍ୟହିଁ ଏଠି କବିର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏଭଳି ଅସହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ପ୍ରିୟା’ ସଂଗ୍ରହ ‘ନିଆଁ’ ମିଳାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଂ କାବ୍ୟରେ ଯଦି ଶେଷୋକ୍ତ ପଦାର୍ଥଟି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତା’ହେଲେ କବି ଓ କାବ୍ୟ କାହାରି କିଛି ଅମଂରକ ହେବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କାବ୍ୟରେ ଉପଧାର ବିଭ୍ରାଟ ସେତେ ବେଶି ଆଖିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଭାବ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ କବି ପର ଧାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ (କାବ୍ୟର ବିରାଟ ପରିସରଯୋଗୁଁ) — ସବୁକୁ ସଂଭାଳି ନେବାକୁ ସୁବିଧା ପାଏ ଏବଂ ବହୁଳ କଥନାଦି ଦୋଷ, ବର୍ଣ୍ଣନା-ଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁହାରଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରଧାନ କ୍ଷୋଟ କବିତାର ସଂହତିପକ୍ଷରେ ଉପଧାବିଭ୍ରାଟକଳିତ ଅତିକଥନତା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବର ବୈକଲ୍ୟ, ଜଡ଼ତା ବା ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମାରାତ୍ମକ କାବ୍ୟଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜିକାଲି ବଡ଼ କାବ୍ୟର ଯୁଗ ନୁହେଁ ।

ଅଧିକାଂଶ କବିହିଁ ଭାବୋହ୍ଲାସସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିରିକ୍ ବା ଭାବକବିତା ବା ପ୍ରଗୀତ କିଂବା ସନେଟ୍ ଧରଣର ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖି ନିଜ ଅଂତରର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଉପଧାର କଟକଣା ଭିତରେ ଲିରିକ୍ ଯଦି କବିର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ମେଳ ସଂଗେ ଖାପ ଖାଇଲା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନା ଯଦି ମେଳଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାବ-କବିତା ଆଉ ଭାବକବିତା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା କବିର ଅଂତର୍ଲୋକର ଭାବକଲ୍ଲୋକର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବା ମୁଦ୍ରା ବହନ ନ କରି କବିତାର ବହିରଂଗ ସଜାଇବା ତାରିବାରେ ନିଜର ଶୁଭ୍ର ଅନନ୍ୟତା ହରାଇବସିବ । କବିତା ଭାବପ୍ରକାଶର ବାହନ ନ ହୋଇ ଛଦ୍ମପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ହେବ । ପୁଣି, ବହୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କବି କବିତା ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କବିତାହିଁ କବିକି ଲେଖାଇବ ।

ଉପଧା ଫଳରେ ନାନା ଅସଂଗତି ଓ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର କିପରି ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ।

(୧) ପ୍ରଥମ କଥା, ମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଓ ଉଭୟେ ସମାନ ବୋଲି କ୍ରମେ ବୋଧ ହେଉଅଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ —

“ବାଳକ ବାଳିକା ଧରିଣୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି

ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ।”

ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଉପାଂତ୍ୟ ‘ଙ୍ଗୁ’ ସଂଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ‘ଉ’ର ଉପଧା ମିଳନ ହୋଇଛି; ମାତ୍ର ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି । ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ‘ଙ୍ଗ’ରେ ମିଶ୍ରିତ ‘ଉ’ ସଂଗରେ ତଳ ଧାଡ଼ିର ଅମିଶ୍ର ‘ଉ’ ଉପଧା ମେଳ । ଉଭୟ ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଦେଖିଲେ ଏଇପରି ହେବ —

୧ମ ଧାଡ଼ି. . . ଡ+ଋ+ଉ=ଙ୍ଗୁ, ୨ୟ ଧାଡ଼ି . . . ଉ = ଉ

ଉପରର ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି ମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ହଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ର ମିଶି ଉପାଂତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅତଏବ ଏଇ ମିଶ୍ର ଉପାଂତ୍ୟ ସଂଗେ ତଳର ଅମିଶ୍ର ଉପାଂତର ସମତା କିପରି ରକ୍ଷା-ହୋଇପାରେ ? ମିଶ୍ରି-ମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ଖାଲି ଛେନା କଣ ସମାନ ହୋଇପାରେ ?*

(୨) ପ୍ରଭାତିକା ବିଭାବରା ହସିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ

ପଂକଜବରଣୀ ଉଷା ଉଦୟ ଅଟଳେ ।

ଏ ପଦ୍ୟ ପାଦଦ୍ୱୟର ଅଂତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣରେ ‘କେ’ ଅଛି । ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ —

କ+ଏ = କେ, କ+ଏ = କେ

* ଉପଧା ବିଚାର — ୨୩ ପୃଷ୍ଠା

ନବ୍ୟ ମତରେ ଉପଧାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବପରି ଥିବା ସ୍ୱରର ସମତା । ତା ହେଲେ ‘ଜେ’ ଏକାଧାରରେ ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି; ଯଥା — କ+ଏ । ଅତଏବ ଯାବତୀୟ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପଦ୍ୟରେ ଉଭୟ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଉପଧାର ସମତା ରକ୍ଷା ଅଛି କହିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ନବ୍ୟ ଉପଧାରପାଦକମାନେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ ?

ଉପଧାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ? —

ପଦ୍ୟର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଉପମା ବଢ଼ାଇଥାଏ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ହୁଏ । ମାତ୍ର ଉପଧାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ କଥା ସଂଦେହଜନକ । ପଂଡିତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବଂଶୁ ମିଶ୍ର ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ପଦ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ବଢ଼ିଥାଏ; ଖାସ୍ ଉପଧାରୋଗୁଁ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ସର୍ବାପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ରମଧୁର ପ୍ରଥମ ପଦଟି କଥା ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି —

“ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ-କମଳା-ବିଜାସ-ଦୀର୍ଘିକା —

ମରାଜ-ମାଜିନା-ନୀଳାଂଶୁ ଚିଲିକା ।”

ଏଇ ପଦଟିର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ‘କ’ ଅନୁପ୍ରାସ ଥିବା କାରଣରୁ ହୋଇଛି । କେବଳ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରେ ଯୁକ୍ତ ‘ଇ’ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମତାରକ୍ଷାଯୋଗୁଁ ଏ ପଦର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ି ନାହିଁ; ଖାଲି ଉପଧାରୋଗୁଁ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲେ —

“ଆଜି ଅଟଇ ରବିବାର / କାଲି ହେବଟି ସୋମବାର ।”

କିବା,

“ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ନରନାଥ / କୃଷ୍ଣଚରିତ ଏ ବୃତ୍ତାଂତ ।”

ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଖାଲି ଶେଷ ଦୁଇ ଶବ୍ଦରେ ଯେ ଉପଧାମିଳନ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ୨ୟ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସଂଗେ ଉପଧାମିଳନ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଆଜି’ ସଂଗେ ‘କାଲି’ର ଉପଧାର ମେଳ ଘଟିଛି; ଯଥା — ଉପାନ୍ତ୍ୟ ‘ଆ’ ସ୍ୱର ସଂଗେ ତଳ ଧାଡ଼ିର ‘କାଲି’ର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ‘ଆ’ ସ୍ୱରର ଉପଧାମେଳ ଘଟିଛି । ‘ଅଟଇ’ ଶବ୍ଦର ଉପଧା ‘ଅ’ ସଂଗେ ତଳ ଧାଡ଼ିର ‘ହେବଟି’ ଶବ୍ଦର ଉପଧା ‘ଅ’ ର ଉପଧାମିଳନ ଘଟିଛି । ସଂସ୍କୃତ ନିୟମାନୁସାରେ ଖାଲି ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଉପଧା ଅଛି (ଅନ୍ତ୍ୟାତ୍ ପୂର୍ବୋପଧା); ଅତଏବ ଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କବିତାରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ନୁହେଁ, ତିନି ତିନିଟା ଉପଧା ମିଳନ ଘଟିଛି । ପୁଣି ବାର ସଂଗେ ବାରର ଅନ୍ତ୍ୟାନ୍ତୁପ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଏତେ ଅଳ୍ପକାର ଓ ତିନି ତିନିଟା ଉପଧା ମେଳ ଥାଇ ଥାଇ ଏ କବିତା ସାହିତ୍ୟ-ଜ୍ଞାନର ‘ଅଜିଆଟୋକେଇ’ରେ

ହଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ ମନେହେଉଛି କାହିଁକି ? ଯଦି ଉପଧାର ସ୍ୱଳାୟ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ତା’ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପଦ୍ୟ-ପଦ୍ୟରେ ଚିନି-ଚିନିଟା ଉପଧା ମେକ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏହା ଦ୍ୱିବାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତ ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ପର ଧାଡ଼ିର ସବୁ ଶବ୍ଦର ଉପାଦ୍ୟ ସ୍ୱରର ସମତା ରହିଛି; ତଥାପି ଏହା କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଓ ସାହିତ୍ୟପଦବାଚ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ ?

ଉପଧାରେ ଭାବର କ୍ଷତି ଓ ବୈକଲ୍ୟ —

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟା, ନିଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାବପ୍ରକାଶରେ ଉପଧା କିପରି ଅଲଂଘନୀୟ କ୍ଷତି ଘଟାଏ, ତାହା ଦର୍ଶାଇଦିଆଯାଇଛି । ଉପଧା କବିତାରଚନାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କବିତା ଲେଖିବସିବାବେଳୁ କବିର ମନ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ମେକ ଖୋଜିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ; ତେଣୁ ତାର ଭାବନା ତାକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଚାଲିତ କରେ, ସେ ଦିଗରେ ନ ଯାଇ କବି ମେକ ଅନୁସାରେ ଭାବନାର ଗତି ଓ ଚେହେରା ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ହୋଇଉଠେ କବିର ମୂଳ ଭାବନାଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ । ତାହାଛଡ଼ା କବିର ଯେତିକି କହିବାର କଥା ବା ଯାହା କହିବାର କଥା, ମେକର ଖାତିରରେ ତାହା ଠିକ୍ ସେଇପରି ସେତିକିରେ କୁହା ନ ଯାଇ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ, ବେଶି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ଖୋଜିବସିଲେ ଭୂରି ଭୂରି ବାହାରିବ । କବିର ମୂଳ ଭାବନା ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା, ଏହାର କୌଣସି ଋଜୁତ ଦଲିଲପତ୍ର ନାହିଁ; ତେଣୁ ଉପଧା-ପାଢ଼ନରେ ତାହା କେଉଁଠି କିପରି କେତେଦୂର ବିକୃତ ହୋଇଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୌଳିକ କବିତା ଛାଡ଼ି ଅନୁବାଦର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । କାରଣ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଳପାଠ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଦିତ ଅଂଶର ତାରତମ୍ୟ ସହଜରେ ଧରାପଡ଼ିଯିବ । ପ୍ରଥମେ କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତ ଓ ରାଧାନାଥକୃତ ତହିଁର ଅନୁବାଦ ବିଚାର କରାଯାଉ । କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ —

“କର୍ଣ୍ଣିକାଂତାବିରହଗୁରୁଣା ସ୍ୱାଧିକାରାଦ୍‌ପ୍ରମରଃ
ଶାପେନାସ୍ତ୍ରଂଗମିତମହିମା ବର୍ଷଭୋଗ୍ୟେଶବର୍ତ୍ତଃ
ଯକ୍ଷଶକ୍ତେ ଜନକତନୟାସ୍ମାନପୂଣ୍ୟୋଦକେଷୁ
ସ୍ମିରଧକ୍ଷାୟାତରୁଷ୍ଟ ବସତିଂ ରାମଗିରିାଶ୍ରମେଷୁ — ।”

(ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧିକାରରେ ପ୍ରମର କୌଣସି ଯକ୍ଷ — ଯାହାର ବର୍ଷଭୋଗ୍ୟ କାନ୍ତା ବିରହ-ଗୁରୁ-ସ୍ୱାମୀ-ଶାପଦ୍ୱାରା ମହିମା ଅସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି; ସେ ଜନକତନୟା ସ୍ମାନପୂଣ୍ୟୋଦକ ଓ ତରୁକ୍ଷାୟାସ୍ମିରଧ ରାମଗିରିରେ ଆଶ୍ରମ ରଚନା କଲା ।)

ରାଧାନାଥ ଅନୁବାଦ କଲେ —

“ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶେ ରାମଗିରି ଶୋଭନ,
ବିମଳ ଶୁଭ୍ର ଯହିଁ ନଦୀ ଜୀବନ ।
ଜନକଜନ୍ମାସ୍ଥାନେ ପବିତ୍ର ଅତି,
ପର୍ଣ୍ଣ ଗହଳେ ଯହିଁ ତରୁବ୍ରତଟୀ ।
ତହିଁ କୁବେରଶାପେ ହୋଇ ପ୍ରେରିତ
ରହିଲା ଯକ୍ଷ ଦୁଃଖ ଆତୁରଚିତ ।
ବସର ଅତେ ହେବ ଶାପମୋଚନ,
ବସର ଅତେ କାନ୍ତା ସଂଗେ ମିଳନ ।”

ମୂଳପାଠ ସଂଗେ ଅନୁବାଦକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ, ଏହା ଏକାଧାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଅଯଥା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । “ବର୍ଷଭୋଗ୍ୟେନ ଶାପେନ” ଏଇ ସଂକ୍ଷେପ ସୂଚିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ରାଧାନାଥ ଅଯଥା ଟାଣିଓଟାରି “ବସର ଅତେ ହେବ ଶାପ ମୋଚନ — ବସର ଅତେ କାନ୍ତା ସଂଗେ ମିଳନ” ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଧାଡ଼ି କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୌଳିକ ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି । ଅତିକଥନ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ବାକ୍ୟର ସଂହତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । ପୁଣି ଯକ୍ଷ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ‘ଶାପ’ ପାଇ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛି, ସେହି ଅସଲ କାରଣଟିକୁ ରାଧାନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି । ‘ସ୍ୱାଧିକାରୀ ପ୍ରମତ୍ତ’ ଏହି ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ସେ ଏକାବେଳେକେ ବାଦ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି !!

କିନ୍ତୁ କବି ଯଦି ଉପଧାରଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳରେ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ ସେ ମୂଳଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏତେଦୂର ବାଧା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବଂଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳରେ ରଚିତ ଅନୁବାଦଟି ତଳେ ଦିଆଗଲା — କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ଏହା ମୂଳପାଠର ସମସ୍ତ କଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

“କେବଣ ଯକ୍ଷ ସ୍ୱାଧିକାର ମଉରୁ
ବରଷ-ଭୋଗ୍ୟ-କାନ୍ତା-ବିଚ୍ଛେଦ ରୁରୁ-
ସ୍ୱାମିଶାପେ ମହିମାଗତ, ଆଶ୍ରମ
କଳା ଜନକରାଜତନୟା ସ୍ଥାନ —
ବଶରୁ ପୁଣ୍ୟାଦକ, ତରୁଛାୟାରେ
ହୋଇଛି ସ୍ମିରଧ; ସେହି ରାମଗିରିରେ ।”

(୨) ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉ । ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ “ମେଘନାଦବଧ କାବ୍ୟ”ରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ବୃତ୍ତରେ ପ୍ରମିଳାର ଚିତ୍ତାଚୋହଣ ବା ମେଘନାଦର ଅନ୍ତିମ ଶବସଜ୍ଜାର ଉପକ୍ଷେପରେ ରାବଣ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି —

“ସଁଅଁପି ରାଜ୍ୟଭାର, ପୁତ୍ର, ତୋମାୟ, କରିବ ମହାଯାତ୍ରା ।” ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛି, “ରେ ପୁତ୍ର, ତୋତେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପି ଦେଇ ମୁଁ ମହାଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଭାରୁଥିଲି; କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ କଣ ହେଲା ?”

ରାମପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ ଯାଇ ଅନୁବାଦ କରି ‘ପଦ୍ୟପାଠ’ ନାମକ ପଦ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥରେ ଛପେଇଥିଲେ । ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ରାମପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଅବିକଳ ଉଷର କରାଗଲା —

“ଦେଇ ତୋତେ ରାଜ୍ୟଭାର, ନ ଦେଇ କାହାକୁ
ଯିବାକୁ ମାନସ ଥିଲା ଏ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ।”

ଏଠାରେ ଉପଧା ମିଳାଇବାକୁ ଯାଇ ରାମପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ କିପରି ହରବର ହୋଇଚାନ୍ତି !! “ଦେଇ ତୋତେ ରାଜ୍ୟଭାର”, ସଂଗ୍ରହ ‘ନ ଦେଇ କାହାକୁ’ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ? ଏହା କବିତାର ସବୁ ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ମାଟି କରି ଦେଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଏହା ତ ଆଉ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ — ମୂଳ ଅନୁବାଦ — ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ free translation କହୁଁତି । ତେବେ ରାମପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଟିକିଏ ଏପାଖ ସେପାଖ କଲେ ଆପରି କଣ ? କିନ୍ତୁ ଆପରି ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ; ଆପରି ହେଉଛି ବାକ୍ୟଟିର ସମୀଚୀନତା ନେଇ । ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ଚିତାରେ ଶାୟିତ, ପୁତ୍ରବଧୂ ପ୍ରମିଳା ଶୋକରେ ମୁହ୍ୟମାଳା ଓ ସ୍ବାମୀର ସହରାମିଳା ହେବାପାଇଁ ବସିଛି । ସେଠି ରାବଣ ମୁହଁରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେବା ନଦେବା କଥା ବିଚାରୁଥିଲା ବୋଲି ଉଠାଇବା ସମୀଚୀନ ହୋଇଛି କି ? ତା’ପରେ ଇଂଦ୍ରକିତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର — ରାଜ୍ୟଭାର ତାରି ଏକା ପ୍ରାପ୍ୟ; ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ । ଏକଥା ରାବଣ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଁତି; ତେଣୁ ଏପରି କହିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଉପଧାର ତାଡ଼ନାରେ ରାମପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଏପରି ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ାଇ କବିତାଟିକୁ ମାଟିକରି ଦେଇଚାନ୍ତି । କାହିଁକି ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳରେ ତ ବେଶ୍ ସହଜରେ କୁହାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା —

“କରିବି ମହାଯାତ୍ରା ଆରେ କୁମର
ସମର୍ପି ଦେଇ ତତେ ଏ ରାଜ୍ୟଭାର ।”

କିଂବା ମୂଳଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି —

“ଦେଇ ତତେ ରାଜ୍ୟଭାର ତୋଷିଣ ନେତ୍ରକୁ,
ଯିବାକୁ ମାନସ ଥିଲା ଏ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ।”

ଲେଖାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।* କିନ୍ତୁ ଏକାକ୍ଷରୀ ମେଳରେ ଗୋଟା ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ।

* ‘ଉପଧା ବିଚାର’

ଉପଧା ଯେ କିଭଳି ସଂସାରରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ଏହା ତାର ଏକ କ୍ଳାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

(୩) “କୃପାକୁ ବିଧିରେ ବନ୍ଧେ ତାହାଣ୍ଡର ଶରେ
ଶୋଣିତ ଉଗାରେ କୃପ ପଡ଼ି ରଥପରେ ।”

କୃପାକୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମାନ୍ୟତାବରେ ରଖାଯାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦରେ ଅମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଉକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ‘ଶରେ’ ଓ ‘ପରେ’ ଉଭୟ ପଦର ଉପାତ୍ୟ ସ୍ଵର ମେଳ ଘଟିଛି; କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପଧା ମିଳାଇବାକୁ ଯାଇ କବିତାଟିକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦିଆଯାଇଛି ।

(୪) “ବିରାଜଇ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ଢଳଢଳ ବିତାନ
କି ଅବା ଅପାର ସିଂଧୁ ଉର୍ଧ୍ଵଦେଶେ ଲଂବାୟମାନ ।”

ଉପାତ୍ୟ ସ୍ଵର ମିଳାଇବା ଲାଗି କବି ‘ଲଂବାୟମାନ’ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସେ ‘ସିଂଧୁ’କୁ ଉର୍ଧ୍ଵଦେଶରେ ମନ ଭିତରେ ଯେପରି ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଉପଧା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରି ଏକ ଅନୁପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ।

ଉପଧା ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦର ବୈକଲ୍ୟ ଓ ବିକୃତି —

ଉପଧା ଯୋଗୁଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷତି ଓ ବୈକଲ୍ୟ ବିଷୟ କୁହାଗଲା । ଉପଧା ଏକ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ବିଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷାକରିବାକୁ ଯାଇ କବିମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଏପରି କି ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଳି ସିଦ୍ଧ କବି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥାଉଁ, ନିଜ କବିତାରେ ‘ପୁଷ୍ପେ’ ସଂଗେ ‘ଗରିଷ୍ପେ’ ଶବ୍ଦର ଉପଧା ମିଳାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ ‘ପୁଷ୍ପ’କୁ ବଂଗଳା ପରି ‘ପ୍ରିଷ୍ପ’ କହନ୍ତି ନାହିଁ; ‘ପୁଷ୍ପ’ ହିଁ କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ବୋଧହୁଏ ଉପଧାମେଳକୁ ଗୌଣ ବିବେଚନା କରୁଥିବାରୁ ସେ ଶବ୍ଦର ବିକୃତି ନ ଘଟାଇ ସେଇପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଂଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ କବି ଉପଧା-ଖାତିରରେ ଶବ୍ଦବିକୃତି ଘଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏହା ନାନା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

“ଅଂଗଲାଗି ପାଇଁ କଂଦପଲ୍ଲିଜାତ

ହରିଦ୍ରା ଯୋଗାଏ ବୋଦ

ଅନୁରୁକ ଶାଳ-କ୍ଷୀରେ ହେଉଅଛି

ନଅରେ ଧୂପ ଆମୋଦ ।” — ରାଧାନାଥ

୧. ଉପଧା ବିଗର

୨. କ୍ଷିତିରତିବିପୁଳତରେ ଡବଡ଼ିଷଡ଼ିପୁଷ୍ପେ

ଧରଣୀଧାରଣବିଶେଷକ୍ରମରେ ।

(ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ — ୧-୬)

ଏଠାରେ ଉପଧାର ଉପପାଦାନରେ ‘ବୌଦ୍ଧ’କୁ ‘ବୋଦ’ କରିବାକୁ କବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

“କ୍ରମେ ବାଳାତପ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ରଞ୍ଜିଲା

ସୌଧମାଳା ଅବଦାତ

ଗୌରୀ-ଗୁରୁ-ଶ୍ୱେତ-ଶୃଙ୍ଗୁ, ଝରିଲା କି

ଗୈରିକ ଧାରା ପ୍ରପାତ ।” — ରାଧାନାଥ

ଏ ସ୍ଥଳରେ ଉପଧା ମେଳ ଲାଗି ‘ଅବଦାତ’ ଶବ୍ଦର ଅବତାରଣା କବିତାର ଶବ୍ଦମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି ।^୧

ରବୀନ୍ଦ୍ର-କାବ୍ୟରୁ ଉଦାହରଣ —

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଧାଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଦେବା ସଂଭବ । ଯୁଗ୍ମମେଳର ଖାତିରରେ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାରଂବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ କବିଙ୍କ କଥା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ।

“ଦୁର୍ଭ୍ୟ ଫେନଶୟନ କରି ଆଲା

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଯୁମାୟ ରାଜବାଲା ।” (“ସୋନାର ତରୀ” — ‘ନିଦ୍ରାତା’)

ଉପଧାର କୁଳୁମରେ ଏଠାରେ ‘ଆଲୋ’ ପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଂତର ନିରାହ ଶବ୍ଦ ମାଡ଼ ଖାଇ ‘ଆଲା’ ଏଇ ବିକୃତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି; ଆଉ ତା ପୁଣି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଭାର କଲମରେ !! ‘ଆଲୋ’ ଲେଖିପାରିଥିଲେ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା !!

‘ସୋନାର ତରୀ’ର ‘ସ୍ୱପ୍ନୋତ୍ଥାତା’ କବିତାରେ ‘ମାଲା’ ଓ ‘ବାଲା’ ସଂଗ୍ରହ ପଦ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ‘ଉତଲା’କୁ ‘ଉତାଲା’ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ମେଳ ସଂସ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ । ‘ଉତଲା’ ଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବିକୃତ କରି ନ ଲେଖି ‘ଉତଲା’ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ? ଅବଶ୍ୟ ଉପଧାଭଂଗ ହୋଇଥାନ୍ତା; କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ତ ଅଯଥା ବିକୃତି ହାତରୁ ରକ୍ଷାପାରିଥାନ୍ତା । ‘ଚିତ୍ରା’ର ‘ନଗର ସଂଗ୍ରାତ’ କବିତାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ‘କାକଳି’ ସଂଗ୍ରହରେ ‘ଆକୁଳି’କୁ ମିଳାଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସେ ଅସଂଭବ ସାହସ ଦେଖାଇ ‘କାକଳି’କୁ ‘କାକୁଳି’ କରି ନାହାନ୍ତି; ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅବିକୃତ ରଖିଛନ୍ତି ।^୨

୧. ଉପଧା ବିଗର ।

୨. କବିତା — ଆଷାଢ଼, ୧୩୫୮, ବଲିକତା ।

ଏଇପରି ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ନାନା ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇ ଉପଧାର ବୌଦ୍ଧାତ୍ମ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁଦୂର ଶବ୍ଦ କିପରି ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଚାଲିଛି, ତାର ନଜିର ହାଜର କରାଯାଇପାରେ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟଗତ ଦୋଷ —

ଖାଲି ଶବ୍ଦର ବିକୃତି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ କବିତାକୁ ଉପଧା ସଂସ୍କାରଯୋଗୁ ଭାଗୀ ହେବାକୁ ହୁଏ ।

ଅସମାନକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦୋଷ —

“ଘନ ଘନ ଲୋତକଧାରା ନୟନୁ

ଝରି ତିତିଲା ବନ୍ଧ, ତିତିଲା ଧନୁ ।” (ସୀତା ବନବାସ — ମ: ରାଓ)

ଏଠାରେ ‘ନୟନୁ’ ଓ ‘ଧନୁ’ ଏ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ୱରର ସମତା ଯୋଗୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପଧା ମେଳ, ସଂଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉପଧା କଟକଣା ଯୋଗୁ କବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ‘ଝରି’ ଓ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ‘ତିତିଲା’ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତାରୂପେ ଯଥାକ୍ରମେ ‘ଲୋତକଧାରା’ ଓ ‘ଧନୁ’କୁ ବସାଇ ଅସମାନକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦୋଷରେ ଭାଗୀ ହୋଇଚାଲିଛି !

ବିରୁଦ୍ଧମତିକାରିତା ଦୋଷ —

“ଏଣେ କରେ ବୋଲି ଅମର-ସରଣୀ,

ବିରାଜୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଚୂଡ଼ାମଣି ।” (ଚିଲିକା)

ଏଠାରେ ଉପଧା ମିଳନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଇ କବି ସିଧାସଳଖ ‘ଚନ୍ଦ୍ର’ ନ କହି ଅଯଥା ପଦ ବଦ୍ଧାଇ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଚୂଡ଼ାମଣି’ କହିବାଦ୍ୱାରା ବିରୁଦ୍ଧମତିକାରିତା ଦୋଷରେ ଭାଗୀ ହୋଇଚାଲିଛି । ‘ଭବ’ ନ କହି ‘ଭବାନୀପତି’ ଘୂରାଇ ବଂକଜ କହିବା ପରି ଏତେ କଥାରେ ‘ଚନ୍ଦ୍ର’ କହିବା କି ଦକାର ଥିଲା ? କେବଳ ଉପଧା ରକ୍ଷା ନାହିଁ କବି ଏପରି ବଂକା ପଥର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଚାଲି ସିନା !*

ଅସିଦ୍ଧ ମେଳର କ୍ରମବୃଦ୍ଧି —

ଉପଧା ଯୋଗୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ମେଳର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧାର ଚଳଣି ପରଠାରୁ କ ସଂଗେ ଖ ର, ଗ ସଂଗେ ଘ ର, ଚ ସଂଗେ ଙ ର, ଦ ସଂଗେ ଧ ର, ବ ସଂଗେ ଭ ର, ର ସଂଗେ ଲ ର, ଡ ସଂଗେ ଢ ର, ତ ସଂଗେ ଥ ର ମେଳ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ମେଳରୂପେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସନ ଜମାଇ

* ‘ଅନଂକାର ତରଂଗିଣୀ’

ବସିଲେଣି । ଏଣିକି ଏସବୁ ମେଳ ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଏ ଧାରଣା କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏବେ ଏଭଳି ଅସମ ବା ବିଷମ ବର୍ଣ୍ଣମେଳ ଆଉ ଆଖିକି ବାଧୁନା — କ୍ରମେ ଦେହସୁହା ହୋଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଉପଧା ମେଳର କଟକଣା ଯୋଗୁ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସମତା ଥିବା ଭଲ ସମବର୍ଣ୍ଣର ମେଳ ନ ମିଳିବାରୁ କବିମାନେ କ୍ରମେ ଅସମ ବର୍ଣ୍ଣର ମେଳକୁ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ଵରର ସମତା ଥିଲେ ମେଳରୂପେ ଚଳାଇ ନେଉଟାନ୍ତି । ଭୂରି ଭୂରି ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦିଆଯାଇପାରେ —

‘କ’ ସଂଗେ ‘ଖ’ର ଅସିଦ୍ଧ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ମେଳ —

“ଗଡୁଥିଲା ବାଳା ଶୟନେ ତନୁକୁ

ଏପଟେ ସେ ପଟେ ରଖି,

ଆତୁରେ ତ୍ରିଦୋଷ-ରୋଗୀ ଗଡ଼େ ଯଥା

ଘୋଡ଼ିଲେ ଶୟନା-କଟକା ।” (ରାଧାନାଥ)

‘ଚ’ ସଂଗେ ‘ଛ’ର ଅସମ ମେଳ —

“ଲଳିତାର ସ୍ମୃତ ଲଳିତ ଅଧରେ

ଉପମାକୁ କରେ ଛି, ଛି,

ଯୌବନ ପବନ-ସୁଭିତ ନିକି ସେ

ରାଗ-ସାଗରର ବାଟି” (ଯଯାତି କେଶରୀ)

କିଂବା —

“ବଳୟିତ ଭୁଜେ ବଂଦୀ କରି ବାଳା

କାଂତକୁ ପ୍ରେମ କୌତୁକେ

ଜାରି ଦେଖୁଥିଲା କରମାଂତି ମାତ୍ର

କୁଢାଇତି ଗ୍ରାଂତ ସୁଖେ ।”

‘ତ’ ସଂଗେ ‘ଥ’ର —

“ମାତ୍ର ଆହା କାହିଁ ଅଜିତନ ମୂର୍ଦ୍ଧି

କାହିଁ ଉକୁଳେଶ ସୁତା ?

ନୋହିବା କଥାକୁ ମନେ ପୋଷି, ମନ

ଅୟ ଧରୁ ନାଲ ବୁଥା ।” (ଯଯାତି କେଶରୀ)

ପୁଣି —

“ରସିକଶେଖର କୁମର କୁମାରୀ

ରସିକା-ବଲ୍ଲଭୟଂତା

ନଭିଲେ ଅଶେଷ ରତନ ସୁନ୍ଦରେ

ଭବସାଗରକୁ ମଂଥୁ ।” (ରାଧାନାଥ)

‘ତ’ ସଂଗେ ‘ତ’ର ଅସମ ମେଳ —

“ବାରୁଣୀ କୁଳିମେ କୋଟି ହାରା ନୀଳା

ମଣି ମୁକ୍ତା ଜରି ଶାଢ଼ି

ପ୍ରକୃତି କି ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ରଖିଥିଲା

ଗଣତି ଲାଗି ସଜାଡ଼ି ।”

‘ଦ’ ସଂଗେ ‘ଧ’ର ଅସମ ମେଳ —

“ନୋହେ ମୋର ଯେବେ କି ଫଳ ଭିଆଇ

ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଂଗେ ବିରୋଧ,

ରୋଧିବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୁବାର

ସଂକଳ୍ପ-ସଂଗ ବିନୋଦ ।”

‘ଇ’ ସଂଗେ ‘ହା’ର ମେଳ —

“ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିଲା ମୋ ହୃଦୟ

ବତସ୍ତର ମୋର ହୋଇ

କିଏ ଜାଣିଥିଲା କ୍ଷଣେ ହୋଇଯିବ

ଏହି ରୂପେ ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ ।”^୧

‘ବ’ ସଂଗେ ‘ଭ’ର ଅସମ ମିଳନ —

“ନିଜାବଶେ ବାଳା ଶଯ୍ୟାରୁ ଓହ୍ଲାଇ

ତଳେ ଯାଇ ହେଲା ଭିତା,

ସଂଗେ ସଂଗେ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇ ତା କର-

ପଲ୍ଲବ ଧଇଲା ଯୁବା ।”^୨

“ଖଞ୍ଜିବା ଆଗରୁ ଶରାସନେ ଶର ଲାଜେ କରଇ

ପଳାଉଣ ଥିଲା ପରିହରି ନିଜ ଉରୁ ଗରବ ।” (ଉଷା)

ଏଇପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଉପଧା-ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ମେଳରୂପେ ଚଳିଯିବାକୁ ବସିଲେଣି । ଏଭଳି ଅସିଦ୍ଧ ଯୁଗ୍ମମେଳ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଏକମାତ୍ରିକ ମେଳ ଦେବା ବା ମୋଟେ ମେଳ ନ ଦେବାହିଁ ଭଲ ।

ଉପଧା ପ୍ରଣାଳୀ ଉଠିଗଲେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଭାଷା, ଶବ୍ଦ ଓ ଭାବପ୍ରକାଶରେ ଦୈନ୍ୟ, ବୈକଲ୍ୟ ଓ ବିକୃତି ଦୂର ହୋଇ ଏକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ସରଳ ସଂହତି ଗଢ଼ିଉଠିବ ।

୧. ‘ଉପଧା ବିଚାର’ରୁ ସଂଗୃହୀତ ।

୨. ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ଅଳଙ୍କାରସାର’ରୁ ସଂଗୃହୀତ

ଉପଧାର ବହିଷ୍କରଣ ଏକ ଜରୁରୀ ଦାବି —

ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧାର ଚଳଣି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବୋଲି ସତ୍ୟସମିତିମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବାଟାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ‘ରହସ୍ୟମଙ୍ଗଳା’-ପ୍ରଣେତା ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭକ୍ତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉପଧା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିବାର ଲେଖକ ଶୁଣିବେ । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମତଲାଭ । ଅବଶ୍ୟ ସଂଗୀତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ପ୍ରବାହରେ ‘ରହସ୍ୟମଙ୍ଗଳା’ର ଦଶମ ଛାନ୍ଦର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କବିଙ୍କର ଉପଧାଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝାଯାଇନାହିଁ; କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚରଣମାନଙ୍କରେ ଉପଧାରର ହୋଇଛି । ‘ରହସ୍ୟମଙ୍ଗଳା’ ଦଶମ ଛାନ୍ଦର କେତୋଟି ଉପଧାଯୁକ୍ତ ପଦ, ଯଥା —

“ଚରଣ ଅରୁଣ ରାଜେ,

କନକ ନୂପୁର ସାଜେ,

କଟିକିଂକଣୀ ଘାଟି ଠଣରଣ

କଙ୍କଣ ଝଙ୍କ ବାଜେ ।” ଇତ୍ୟାଦି

ଏହି ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଦିୱିତ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧା ଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଶଂସିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ୨୦ ଧାଡ଼ି ପରେ ଏଇ ଛାନ୍ଦରେ ଥିବା —

“ମୋତେ ସଜ କର ସଖି

(ମୁଁ) କହ୍ନାଇକି ଯିବି ଦେଖି

ମୂରଲୀ ବଜାଇ ମଂଦ ମଂଦ କରି

ଦୂରୁଁ ଠାରୁଥାଇ ଆଖି ।”

ପ୍ରଭୃତି ଉପଧାରହିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରି ଭୁଲିଯାନ୍ତି । ସେଇ ଦଶମ ଛାନ୍ଦରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭେଟିବା —

“କୁଣ ଦାମପରି ବିଦ

(ମୋର) ବାହୁଟି ଉପରେ ବାଂଧ,

ଶ୍ରବଣେ ଭର ମୋ ଝଲକ ଚକ୍ର

ଫେରତା ମୁକୁତା ବଂଧ ।”

କିନ୍ତା, “ଏତେ କହି କରି ବାଜା

ମୋହେଣ ପଡ଼ିଲା ଭଳି”

କିଂବା ସେଇ ଛାନ୍ଦର ଶେଷ ପଦରେ “ଇତି ଶ୍ରୀ ରହସ୍ୟମଂଜରୀ ଦଶମ ଛାନ୍ଦେ ରାଧିକା ପ୍ରତାପ ଗୋପୀ ବିଳାପ ବଂଧେ” ଇତ୍ୟାଦି ଉପଧାନ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତ ବିଷୟ ଜାଣିଶୁଣି ଉତ୍ତମ ରଖନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଧା ଥିଲା ଓ ରହିବ, ଏପରି ଯୁକ୍ତି କେବଳ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କରିବା ସଂଭବ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷାର ଧ୍ବନିତତ୍ତ୍ୱ କିଂବା ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ନ ବୁଝି କେବଳ ଅଧ ଅନୁକରଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକ ବିଜ୍ଞାନବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ହେଉ ବା ଅହେତୁକ ଭିନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଆକତି ଧରିବାକୁ ବନ୍ଧପରିକର । କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବା ହେତୁବାଦ ସେମାନଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ।

ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଚି ଯେ, ଉପଧା ଯଦି କାବ୍ୟକବିତାରେ ଉପାନ୍ତ୍ୟସ୍ୱରାନୁପ୍ରାସ ବା ପୂର୍ବସ୍ୱରାନୁପ୍ରାସ ନାମରେ ରହି ଅଙ୍ଗକାର-ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପଦର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାବପ୍ରକାଶକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ । ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯମକ-ଅନୁପ୍ରାସାଦି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା — ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏକ ଅମୋଘ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମରୂପେ ଏହା କବିତାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଉ । ପ୍ରତି କବିତାରେ ଯଦିମିଚ୍ଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ‘ଅବଶ୍ୟ’ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର୍ଥ କବିତାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିବେଗକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଠ ଏବଂ ବ୍ୟାହତ କରିବା ଏବଂ ଏକପ୍ରକାର କଂସ୍ତୋଳପ୍ରଥା ଜାରି କରି ରଖିବା ।

ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସାହିତ୍ୟପ୍ରତିଭା ଏଭଳି କଂସ୍ତୋଳ ପ୍ରଥାର ଘୋରତର ବିରୋଧୀ ।

□□□

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ସତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ

ଆଉ ଏକ ଆକ୍ଷେପ ବେଳେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼େ । ଅନେକଙ୍କୁ କହିବାର ଶୁଣାଯାଏ ଯେ, ଆଧୁନିକ କବିତାର ଭାବଧାରା ଓ ଶୈଳୀ ବିଦେଶୀଗତ; ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ । ଯାହା କିଛି ଅଗ୍ରଗାମୀ, ତାହା ହୁଏତ ବୈଦେଶିକ ଅନୁକରଣ; ନୋହିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମବାନି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅଭିମତ । ଅଥଚ ସେଇମାନେହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ ଉପଧାମିକନ ଭଳି ଏକ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଥାର ଅଂଧ ପୂଜକ ଓ ପରିପୋଷକ । ଏହାର ବୈଦେଶିକତା ସେମାନଙ୍କ ନାକରେ ବାଜେ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରଧାନ ରୋମାଂଟିକ୍‌ବାଦର ସମସ୍ତ ଭୋଗ-ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରତିବାଦର ବାହାରେ । ସେଥିରେ ସେମାନେ ବୈଦେଶିକତାର ଗଂଧ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ; ଅଥଚ ଏଇ ଉଚ୍ଚକ ରୋମାଂଟିସିଜମ୍ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକତା, ଯାହା ପୂରାପୂରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆମବାନି — ଆମ ଦେଶର ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି କିଂବା ପରଂପରା ସଂଗ୍ରହ ତାହାର ଯେ କିଛିମାତ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ସେମାନେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିଂବା ନ ବୁଝିବାର ବାହାନା କରନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଦିଆଯାଇଛି, ନୂତନ କବିତାର ବଳିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରଂପରାରେ ଯେପରି ଅଛି, ସେପରି ସମର୍ଥନ ରୋମାଂଟିକ୍ କିଂବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିତାର ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ବାକ୍ସ୍‌ବଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କବିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଲଗୁଡ଼’ ଉରୋକନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ‘ହଇରମ୍ୟାନାୟ’ କୁହାଯାଏ, (କେବଳ ସେଇ ନାଁଟିହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି !) ତାହାଠାରୁ ଅଧିକମାତ୍ରାରେ ଗଦ୍ୟବଦ୍ଧ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦାଂଡ଼ାବୃତ୍ତ, ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଗୀତ ଏବଂ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଭରିରହିଛି । ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କଥୁତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କବିତା ବିଦେଶୀ ଅନୁକୃତି ବୋଲି ନାଲିଶ କରାହୁଏ, ତହିଁର ଭୂରି ଭୂରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିରେ ରହିଛି । ପରଂତୁ ଏଇଟାଛା ହେଉଛି ଆମର ଚିରଂତନ କାବ୍ୟପରଂପରାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା; ପ୍ରମୋଦଭବନର କିଂବା ବୈଠକଖାନାର ସୌଖୀନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରେମସଂଭାଷଣର ଭାଷା ନୁହେଁ ।

ବାବୁମାନେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କରୁଣା, ମୈତ୍ରୀ, ସାମ୍ୟ ଓ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳବୀଜ । ପ୍ରୀତି, ପରକାୟା କିଂବା ସହଜିଆ ଭାବତାରଳ୍ୟ

ଚୈତନ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗୌଡ଼ଦେଶ ଓ ଇସ୍ଲାମପ୍ରଭାବିତ ‘ସୁଫିଜିମ୍’ରୁ ଆମବାନି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତମଞ୍ଜରୀତ ଜଗନ୍ନାଥ-ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏହାର ପଦେ ପଦେ ଅମେଳ । ତେଣୁ ସେ ଭଳି ଏକ ଗତାୟୁ (decadent) ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବାହକ ହେବାକୁ ନାହିଁ କରିଦେଇ ସାଂପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ କ’ଣ ମସ୍ତବତ୍ ଅପରାଧ କରି ବସନ୍ତି !!

ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବାର ପଂଦର ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସମାଜତଂତ୍ରୀ ସମାଜର ଜାଁଟା ଆମର ସର୍ବବାଦୀସମ୍ମତ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ, ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବାର ବହୁବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶର ଜନତା ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି; ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି, ଦୁଃଖନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଏଇଟା ତାର ପୋଥିପଢ଼ା କିଂବା କାନଶୁଣା ଜିନିଷ ନୁହେଁ; ଅଂଗେ ନିତାଇବା ଜିନିଷ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ କୃଷିଅର୍ଥନୀତି ଛାଡ଼ି କୃଷିକୌତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପୋନ୍ମୟନ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛୁ — ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତା ଗଠନର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ । ଏହାର ଚିତ୍ର ଦେବା ତା’ହେଲେ କଣ ଗୋଟାଏ ଅତିବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଗଲା ? ନୂତନ ସାହିତ୍ୟର ସମାଜବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତେବେ କଣ ଏକ ନୂଆ କଥା ? ଏହାହିଁ କଣ ତା’ହେଲେ ବୈଦେଶିକ ଅନୁକରଣ ? ଖାଲି ସହଜିଆ ପରକାୟାବାଦଟା କ’ଣ ତା’ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଖାଟି ଦେଶୀ ଜିନିଷ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭେଜାଲୁ ? ନୂଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ତେବେ ବୈଦେଶିକ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ ?

ଏତେକାଳ ଜନତାର ଜୀବନସଂଗ୍ରାମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି, ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜନଆଂଦୋଳନ ତଥା ଲୋକ-ଆଭିମୁଖ୍ୟଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ବ ବଜାୟ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନାନାପ୍ରକାର ଉପଦେଶର ‘ଝୁଡ଼ି’ ଧରି ଆଗେଇ ଆସାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଗୃହୀତ ନ ହେଲେ ସମାଲୋଚନାର ଚାବୁକ ଧରି ବାହାରିପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୟା ହୁଏ । ମନେହୁଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ଏକ କଣଠେସା ବିଛିନ ଟାପୁର ଲୋକ, ‘ରିପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ ଉଇଁକ୍‌ଲ୍’ ପରି ଶତାବ୍ଦୀର ଚାରିଭାଗ ସମୟ ନିରୋଳାରେ କଟାଇ ଦେଇ ଆଜି ହଠାତ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ବର ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରିତପଦରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେ ଅପରାଧ ପର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତିକ ଓଲଟପାଲଟ କରି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ । ନିର୍ଜ୍ଞାନ ଓ ଅବଚେତନ ମନର ଯେଉଁସବୁ ସଂକେତ ଓ ସଂବାଦ ନୂତନ କବିତା ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ତାହାହିଁ କଣ ବୈଦେଶିକ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ? ତା ସାମନାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞା, ଅନାବିଷ୍ଟିତ ନୂଆ ଜଗତର ଦ୍ବାର ଖୋଲିଗଲା । ସେଥିରୁ ବାହାରିଆସିଲେ ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତର କେତେ ଯୁମ୍ମତ କାମନାର —

କେତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧୁନା ମୃତ ପାତ୍ରପାତ୍ରା ଓ ପଦାତିକରଣ — ବାହାରିଆସିଲେ କେତେ ବିକୃତ ଓ ଦଳିତ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଦରଜାର ବାଟ ଦେଇ — ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କେବେ କେହି ଏ ଭୂଇଁରେ କହି ନାହିଁ, କେହି କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ — ସେମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ପାଦ-ପ୍ରଦୀପ ସାମନାକୁ ବରଣ କରିନେବାଟା କ’ଣ ହେଲା ତା’ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅମାର୍ଜନୀୟ ଅପରାଧ ? ଏହା ନକରି ସେ ଯଦି ପ୍ରିୟା-ପ୍ରୀତି-ପ୍ରଣୟମୂଳକ କବିତା ଲେଖିଥାନ୍ତା, କିଂବା ସାଆଁତିଆ ସମାଜର ମୁଖରୋତକ ସ୍ୱାମୀ-ଧର୍ମର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ-ଜଗତକୁ ମାତ୍ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତା’ ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଧାରାରୁ — ତେବେ ତାହାହିଁ କଣ ତା’ ପକ୍ଷରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ପୌରୁଷର ବିଷୟ ! ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେପ୍ରକାର ସହଜାତ ଗୌରବବୋଧର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ । ତା’ର ଜନ୍ମ ଅଗଣନ କ୍ଷୁଧିତ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷମୟ ବାତ୍ୟାସଂକୁଳିତ ବେଳାଭୂଇଁରେ । ସୌଖୀନ ପ୍ରଫେସର ମହଲର ଆଦରକାଜଦାରେ ସେ ଦୋରସ୍ତ ନୁହେଁ । ସେତକ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଭଗବାନ୍ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାଚ୍ୟସୁରଶାୟ ସେଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ‘ସ୍ୱଦେଶୀ’ର ଦୁଆ ଉଠାଇ ଶସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରା ବସ୍ତ୍ରା ବାହାଦୁରି ଲୁଟ୍ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଚିରପ୍ରଣୟ, ସେମାନେ ଚିର ସଂଭ୍ରମର ପାତ୍ର; କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ନୁହଁନ୍ତି ।

ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ, ତାହା ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ; ତାହା ଦେଶକାଳ-ପାତ୍ରର ସାମା ବାହାରେ । ତେଣୁ ସେଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ-ବିଦେଶୀ ଏ ରେଖା-ବିଭାଜନ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା କିଛି ବିଜ୍ଞାନର ଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ, ତାହା ସମଗ୍ର ମଣିଷଜାତିର ସମାନ ଉତ୍ତରାଧିକାର । ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ଦେଇଯାଇଛି ତାହା କାହାର ଏକତାଟିଆ ଭୋଗ-ଦଖଲରେ ରହି ନାହିଁ । ରେଳ, ମୋଟର, ବେତାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଜଳଯାନ ଆଜି କୌଣସି ଦେଶ-ବିଦେଶର ଭୌଗୋଳିକତା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଏ ସବୁକୁ ଆମେ କ’ଣ ବୈଦେଶିକ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି-ଦେଉଥାଉଁ ? ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶିକତାର ‘ବୋଲି’ ଆଉଡ଼ାଇ ସତ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଦରଜା ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନୂତନ ସାହିତ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅବୋଧ । ସେ ଏହାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଂଚିତ କରିବା ମନେକରେ । ଆତ୍ମବଂଚନା ତା’ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ।

ଆଜି, ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍‌ପ୍ଳାବ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ିଆସୁଛି — ଯାହା ଉପକୂଳରୁ ଉପକୂଳ, ଏକ ଦିଗ୍‌ଗତରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗ୍‌ଗତ ଏବଂ ଏକ ମହାଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ; ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ମଣିଷର ବଂଚିବାର ଦାବି ଏବଂ ତାର ସମବେତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଭୂଯୋଦର୍ଶନ ଆଉ ମହାନ ପ୍ରଗତିର ପଦାଂକ, ତାହା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବର କରିବ । ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ଉତ୍ତାଳ ଜୁଆର ଆଗରେ ‘ସ୍ୱଦେଶୀ’ର ଦୁଆ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଲିବ୍ୟାଧି ନିର୍ମାଣ କରିବା ମାତ୍ର ! ମଣିଷର ସେଇ ଅଗ୍ରଗତିର ଚିହ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ତାଡ଼ନାରେ ମୁଲ୍ୟାୟନ କିଂବା ମନ୍ଦୀଭୂତ ହେବାକୁ ନାରାଜ । ତାହା ଚିର ଅମଳିନ, ଚିରଭାସ୍ତବ ଓ ଅମୃତକାୟ ।

ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଆମଦାନୀ’ ତତ୍ତ୍ୱ : ରାଧାକୃଷ୍ଣ-କଳ୍ପନା —

ସେପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ କିଛି ‘ଆମଦାନୀ’ ବୋଲି ଧରାଯିବ; ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ବହିରାଗତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ, ରୀତିଯୁଗୀୟ ଏବଂ ଚଳିତ ଶତକର ପ୍ରଥମ ପାଦର ସାହିତ୍ୟକୃତି ଭରପୂର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଅନୁସଂଧାନରୁ ଜଣାଯାଏ । ତେଣୁ ଖାଲି ସମାଜବାଦୀ ଭାବଧାରା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୀନ ମନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବା ଖାଲି ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ କାହିଁକି ?

ଦେବକାୟା କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ —

ଅନାଦି କାଳରୁ ଦେବକାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣବାସୁଦେବ ଭାରତୀୟ ପରଂପରାରେ ଚଳିଆସିଛନ୍ତି । ସାମବେଦୀୟ ଉପନିଷଦଯୁଗରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ସାମବେଦୀୟ ଛାଂଦୋଗ୍ୟ-ଉପନିଷଦରେ ଶ୍ରୀଦେବକାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ୍ ମିଳେ :—

“ତତ୍ତ୍ୱେତଦ୍ ଘୋର ଆଂଶିରସଃ

କୃଷ୍ଣାୟ ଦେବକାୟାୟୋକ୍ତୋ ବାଚ ।” (ଛା: ଉ: ୩।୧୭।୬)

ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ ସଂପ୍ରଦାୟୀ ଶ୍ରୀରଂଗ ରାମାନୁଜକୃତ ‘ପ୍ରବେଶିକା-ବାଖ୍ୟା’ରେ ଏଇ ମଂତ୍ରଟିର ଅର୍ଥ ଏଇପରି — “ପୁରୁଷସଞ୍ଚ-ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଂଶିରସଗୋତ୍ରୀୟ ଘୋର ନାମକ ଋଷି ଦେବକାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଏହା ଅନୁସଂଧାନ କରି ପୁରୁଷସଞ୍ଚର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ।” ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମଧୁ ଏଇ ମଂତ୍ରଟିର ଭାଷ୍ୟରେ ‘ନାରାୟଣୀୟ’ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଂଶିରସ ଗୋତ୍ରର ଘୋର ନାମକ ମଂତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି ଯେ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୂରି-ପ୍ରାପ୍ୟ ପରମପଦ ଦେବକାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀପାଦ ଜୀବଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସଂଦର୍ଭ’ର ଛାଂଦୋଗ୍ୟ-ଉପନିଷଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ‘ଦେବକାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’ ଯେ ‘ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’, ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ

ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଦେବକୀ; ମାତ୍ର ଏସବୁ ତ ବହୁ ପରର କଥା, ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ପରେ ।’

ଶ୍ରୀ: ପୂ: ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତକର ମହର୍ଷି ପାଣିନି ‘ଭକ୍ତି’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣବାସୁଦେବର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି; ଯଥା —

ଭକ୍ତିଃ ପା: ଧୀମାଂସ- ଏଇ ସୂତ୍ରର ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ପରେ ରହିଛି :—

“ବାସୁଦେବାର୍ଜୁନାଭ୍ୟାଂ ବୁନ୍” — ପା: ଧୀମାଂସ

ଉପରୋକ୍ତ ଭକ୍ତିସୂତ୍ରର କାଶୀକାବୁରି — “ଭକ୍ତ୍ୟତେ ସେବ୍ୟତ୍ୱଂ ଯତି ଭକ୍ତିଃ” ଅର୍ଥାତ୍, ‘ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ’ । ଅତଏବ ପାଣିନିଙ୍କ ସମୟର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚର ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତିଭାବ ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ‘ଶ୍ରୀହରିନାମାମୃତବ୍ୟାକରଣ’ରେ ଶ୍ରୀପାଦ ଜୀବଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଣିନିବ୍ୟାକରଣର ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିଂଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି — “We meet the name (Krishna) first in the Chhandogya Upanishada x x x x x So well-known indeed is his personality and the circumstances of Devaki that it is not difficult for all to understand who was meant.” (‘Essays on the Gita’) Sri Aurobinda)

ଡ: ସର୍ବପଲ୍ଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି — “The Chhandogya Upanishada refers to Krishna, Devakiputra, the son of Devaki.” (“Introductory Essay on the Bhagavadgita,” London 1948)

(ସଂଗୃହୀତ)

ଉପନିଷଦ୍-ଯୁଗର ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପାଣିନି-ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ କ୍ରମେ ଏକାଦଶ-ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ଆଡ଼କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଲେ । ମାତ୍ର ଆମର ପରଂପରାରେ ଏ ଚଳଣି କିପରି ଭାବରେ ପଶିଲା — ପ୍ରାୟ ଟାରି ହଜାର ବର୍ଷର ଏ ପାଂକଟା କିପରି ଭରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ବିଶେଷ କିଛି ସହାୟତା କରେ ନାହିଁ ।

ଏହା ବିସ୍ମୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତି-ନୀଳା ଭାରତୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗତ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆବିଷ୍ଟ କରିରଖିଛି, ତାହା ଧ୍ରୁବ ନୁହେଁ; ତାହା ଆମର ପରଂପରାର ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ସହଜ ଭୂମିରେ

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ — ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି; କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ।

ଜର୍ମାନ ପଂଡ଼ିତ ବିଜୟାରଂକ ମତରେ ଜୈନଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୬ଷ୍ଠ ଶତକ) ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ବୌଦ୍ଧାୟନଙ୍କ ଗୁହ୍ୟସୂତ୍ରରେ (ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୬ମ ଶତାବ୍ଦୀ — ମହାବାର) ‘ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ’ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ — କାଳେ) କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପାସନାର ନିଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ । ମାତ୍ର ଏଇ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ପରେ କେବେ ଓ କିପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଲେ ? ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଅଂଦାଜ ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିଂବାର୍ଜ ନାମକ ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଅନ୍ଧଧ୍ରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହଚରାରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନର ପୁରୁଷପ୍ରକୃତିତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରଭାବ, ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରାମାନୁଜଙ୍କ ଦ୍ଵୈତବାଦ ଏଇ ଭାବଧାରାକୁ କ୍ରମ-ପରିଣତି ଦାନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ କୃତିକୁ ଏଇ ମହାଭାବଧାରାରେ ବୁଢ଼ାଇ ରଖିଲା ।

ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ‘ବେଶର’ ଶିଳ୍ପଶୈଳୀର (ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ) ନିଦର୍ଶନ । ସେଇପରି ବୈତାଳ ଦେଉଳଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାୟିତ ହୋଇଛି । ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ନିୟମ; ଏଥିରେ ଆମଦାନି ରସ୍ତାମାନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ।

ଜୟଦେବ : ରାଧାକୃଷ୍ଣତତ୍ତ୍ଵ —

ଜୟଦେବ ବଂଶଦେଶରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିବା ଏକପ୍ରକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି କଥା । ଶଂକରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଳବାର ରାମାନୁଜ ଏହାପୂର୍ବରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ସାରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପସାହିତ୍ୟସଂଗୀତାଦି ଆଲୋଚନା କଲେ ‘ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ’ର କୌଣସି ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାଛଡ଼ା ଜୟଦେବଙ୍କର ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରଂପରାରେ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂତରାୟ ହେଉଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତିମାର୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟଦର୍ଶନଧାରାର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ରାଧାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେପରି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତହିଁର ମୂଳଭିତ୍ତି ବା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପୂର୍ବରୁ ନ ଥିଲେ ଏହା କଦାପି ସଂଭବ ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ

ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, — ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣମିଳନର ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଦ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନା ଜନ୍ମଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଇଲେ କିପରି ? କାବ୍ୟକବିତା ଏକ ସମାଜ-ନିରପେକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ଛିନ୍ନମୂଳ କତା ପରି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଗଜେଇ ଉଠିପାରେ । ସାହିତ୍ୟଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଓ ଜନ୍ମନା ମୂଳରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କ୍ରମବିକାଶର ଧାରା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କାନର ଧାନ, ଧାରଣା, ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ଚୈତନ୍ୟର ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ କଦାପି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭଳି କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା-ମୈଥୁନ-ପ୍ରଣୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏକ ଆକର୍ଷକ ଅସଂବ୍ୟୟତ ସୁରଶ ବୋଲି ମନେହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ, ରାଧାଚରିତ୍ରର ମୂଳଭସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ? ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୩୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ) ରାଧା ନାମ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଜଣାଯାଏ । ସେ ସମୟରେ ହାତଲେଖା ପୋଥିକୁ ନକଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେ କେହି ଇଚ୍ଛାମତେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକ୍ଷେପ କରି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ।

‘ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ୩୦ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ, ରାସନାଳୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅକସ୍ମାତ୍ ଛଳନା କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବାରୁ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ବାରି ଯାଇ ଯାଉ ତା ପାଖାପାଖି କେଉଁ ପ୍ରିୟତମାର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ୨୮ଶ ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି — ‘ଅନୟାୟାଧୂତୋ ନୂନଂ ଭଗବାନ୍ ହରିରାଶ୍ୱରଃ !’ ଅର୍ଥାତ୍ — ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ୍ ହରି ଏକ ଗୋପୀକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଆରାଧ୍ୟତ ବା ‘ରାଧାସମର୍ପିତ’ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ଅନୟାୟାଧୂତୋ’, ଏଇ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହୁଏ । ସଂଧିଚ୍ଛେଦ କରି ‘ଅନୟା ଆରାଧ୍ୟତଃ’ କହିଲେ ଅର୍ଥ ହୁଏ ଏହା କର୍ତ୍ତୃକ ଆରାଧ୍ୟତ ଯଦି ‘ଅନୟା’ ଓ ‘ରାଧାଧୂତୋ’ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ସଂଧି ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହନ୍ତି, ତେବେ ‘ଗୋପୀ’ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ‘ରାଧାଧୂତୋ’ ଅର୍ଥରେ ‘ରାଧାସମର୍ପିତ’ ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏଇ କୃଷ୍ଣକଳ୍ପନା ବ୍ୟତିରେକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପେ ‘ରାଧା’ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ସମଗ୍ର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରଜଗୋପିନୀମାନଙ୍କ ସଂଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ବ୍ରଜଲୀଳାର ପରିଚୟ ଭାଗବତରୁ ମିଳେ; କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରାଧା ନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ପରେ ‘ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ’ରେ ରାଧାନାମ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ

ନଜରକୁ ଆସେ । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ଶାକ୍ତ ମତବାଦର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୂତ୍ରରେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶିବଙ୍କର ହାଦିନାଶକ୍ତି ଅନୁକରଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାଦିନାଶକ୍ତି-ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ । ଅତଏବ ରାଧା ବୈଷ୍ଣବ ସଂପ୍ରଦାୟର ମାନସପୁତ୍ରୀ । ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାଧା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜଣା ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ।

ବଂଶ ଦେଶରେ କବି ହାଲଙ୍କ ସପ୍ତଶତୀର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ରାଧା ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି; ମାତ୍ର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଠିକ୍ ସମୟ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ; ଯଦିତ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନୁର୍ଥ । ଭାସ୍କର ବାଳଚରିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଭାଗବତ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ, ଯାହା କି ବଂଶଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଗୋପିନାମାନଙ୍କ ସଂଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଳୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର କୌଣସି ସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଡଃ ନିହାରରଂଜନ ରାୟଙ୍କ ମତରେ ସେନପର୍ବର କୌଣସି ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ରାଧା କବିତା ହୋଇଥିବେ — କ୍ରମବର୍ଧମାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ତନ୍ତ୍ର ତଥା ଶକ୍ତିଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କୁହାଗଲେ କୁହାଯିବ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବର କୃଷ୍ଣ, ଶାକ୍ତର ଶିବ, ସାଂଖ୍ୟର ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶିଥିଳ ଭାବରେ, ବକ୍ରଯାନାର ବୋଧୂତିର, ସହଜଯାନାର ବରୁଣ ଏବଂ କାଳଚକ୍ରଯାନାର କାଳଚକ୍ର; ଆଉ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବର ରାଧା, ଶାକ୍ତର ଶକ୍ତି, ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶିଥିଳ ଭାବରେ, ବକ୍ରଯାନାର ନିରାୟା, ସହଜଯାନାର ଶୂନ୍ୟତା, କାଳଚକ୍ରଯାନାର ପ୍ରସ୍ଥା । ସମସାମୟିକ କାଳର ଏଇ ଚେତନାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମରେ ଯେ ଲାଗିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନାହିଁ ।*

କବୀଂଦ୍ରବଚନସମୂହ —

ଏକାଦଶ-ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକର ଆଦି ବଂଶଭାଷାରେ ଲେଖା ଗୋଟିଏ କବିତାସଂଗ୍ରହର ପାଂଡୁଲିପି ନେପାଳରେ ମିଳିଛି । ପୋଥିଟି ଖଞ୍ଜିତ ଓ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାମ — ‘କବୀଂଦ୍ରବଚନସମୂହ’ । ସଂକଳୟିତାଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ତେବେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ । ବହିଟି ବଂଶ ଦେଶରେ ରଚିତ ହୋଇ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବହି ପରି ନେପାଳକୁ ନୀତ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ବହିଟିରେ ୧୧୧ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ମୋଟ ୫୨୫ଟି ଶ୍ଳୋକ ଅଛି । ସେହି ୧୧୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ, ଅମର, ଭବଭୂତି, ରାଜଶେଖର ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବଭାରତୀୟ କବିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନେକ ବଂଗାଳୀ କବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି; ଯଥା — ଗୌଡ଼ ଅଭିନବ,

* ‘ବଂଗାଳୀର ଇତିହାସ’; ଡଃ ନିହାରରଂଜନ ରାୟ

ତିଂବୋକ, କୁମୁଦାକରମତି, ମଧୁଶୀଳ, ଲାଳିତ୍ୟେକ, ବିନୟଦେବ, ଶୁଭାଂକର, ଜୟିକ, ଶ୍ରୀଧରନାଥ, ବୈଦ୍ୟଧନ୍ୟ, ହିଂଗୋକ, ଅପରାଜିତରକ୍ଷିତ ଇତ୍ୟାଦି ।

‘କଟାଂସୁବଚନସମୁଦୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଧୃତ ବଂଶୀୟକବିରଚିତ କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣପ୍ରେମଳୀଳାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ନବମ ଶତକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜାମରୁପାଧିପତି ବନମାଳ ବର୍ମଣଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିପିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବ୍ରଜଲୀଳାର ଆଭାସ ପାଇଛି । ତା’ପରେ ବର୍ମଣବଂଶର ଭୋଜ ବର୍ମାଙ୍କ ‘ବେଲାର’ ଲିପିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ‘କଟାଂସୁବଚନସମୁଦୟ’ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଳୀଳା ଯେପରି ସୁପରିଷ୍କାର, ସୁପରିଷ୍କୃତ ଓ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ, ସେଥିରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍-ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଯୁଗର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭୂମିକାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

“କୋଃଃ ଦ୍ଵାରି ହରିଃ ପ୍ରଯାହ୍ୟ

ପବନଂ ଶାଖା ମୃଗେନାସ୍ତ୍ର କିଂ

କୃଷ୍ଣୋଃଃ ଦୟିତେ ବିଭେମି

ସୁତରାଂ କୃଷ୍ଣଃ କଥଂ ବାନରଃ ।

ମୂର୍ଖଧ୍ୟେଃଃ ମଧୁସୂଦନୋ ବ୍ରଜ ଲତାଂ

ତାମେବପୁଷ୍ପାସବାମ୍

ଇତ୍ଥଂ ନିର୍ବଚନାକୃତୋ ଦୟିତୟା

ସ୍ତ୍ରୀଣୋ ହରିଃ ପାତୁ ବଃ ।”

(ଲେଖକ ଅଜ୍ଞାତନାମା । କିନ୍ତୁ ‘ସଦୃଶି’ରେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟି କବି ଶୁଭାଂକରଙ୍କ ନାମରେ ସଂକଳିତ — ବା: ଇ:)

x x x x

ପୁଣି, “[ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଗଚ୍ଛତ] ଧେନୁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭକଳଶାଳାଦାୟ ଗୋପ୍ୟା ଗୃହଂ

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭେ ବନ୍ଧୟଶୀକୁଳେ ପୁନରିୟଂ ରାଧା ଶନୈର୍ଯ୍ୟାସତି ।

ଇତ୍ୟନ୍ୟବ୍ୟପଦେଶ ଗୁପ୍ତହୃଦୟଃ କୁର୍ବନ୍ ବିବିକ୍ତ ବ୍ରଜଂ

ଦେବଃ କାରଣନ୍ଦୟନୁରଶିର୍ବଂ କୃଷ୍ଣଃ ସ ମୁଷାତୁ ବଃ ।”

(ସନ୍ଦୋକ — ବା: ଇ:)

ଜୟଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବଂଶଳୀ ଓ ସେନ୍-ସଭାର ବାତାବରଣର ଯେଉଁ ସଂବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ସଭାପଂକ୍ତିତ ଧୋୟା କବି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିଳେ, ସେଥିରୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରେରଣା ଓ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ବଂଶଦେଶରୁ ମିଳିଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ ।

ସେତେବେଳର ସେନ୍-ରାଜସଭା ଓ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମିଳେ, ସେଥିରୁ ମନେହୁଏ, କାବ୍ୟସାହିତ୍ୟରେ ଧ୍ବନିତରୁ ମୁଗ ଆଉ ନାହିଁ । ସେ ମୁଗ ଦଂଡ଼ା-ଭାମହଂକ ମୁଗ ନୁହେଁ; ମନ୍ତ୍ର-ଭଙ୍ଗିକର ରସତରୁ ମୁଗ — ରସହିଁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାରରସହିଁ ଏ ମୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ରୁଣ । ତେଣୁ ସେଭଳି ଆବହାଓୟା ସଂଗେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭଳି ନୃତ୍ୟଗୀତ-ଜାସ୍ୟ-ବିଜାସମୟ, କାମଭାବନାମୟ, ପ୍ରେମ-ଶୃଙ୍ଗାର-ଧର୍ମ-ମୂଳକ ତରଳ ରସର ଉତ୍କଳ-ମଂଗଳ ପଦାବଳୀର କେଉଁଠାରେ ଅମେଳ ବା ଅସଂଗତି ନାହିଁ । ଏଭଳି କାବ୍ୟରେ ଲୌକିକ ଇଂଦ୍ରିୟକାମନା ସଂଗେ ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ସେନ୍-ରାଜସଭା ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟିସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବହ ସଂଗେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତର ରକ୍ଷାକରିଛି । ତେଣୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଏଭଳି ବାତାବରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଆବହର ସାହିତ୍ୟରୂପ, ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମିତ ହୁଏ । ('ବାଂଚାଳୀର ଇତିହାସ' — ଡ: ନାହାରରଂଜନ ରାୟ, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ)

ଧୋୟା କବିଙ୍କ ସଂବନ୍ଧରେ ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, — “ବିଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୁତିଧାରୋ ଧୋୟା କବିକ୍ଷମାପତିଃ ।” ଧୋୟା ସେନ୍-ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ପୁଷ୍ପପୋଷକତା ଲାଭ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି — “ଦୃଷ୍ଟା ଦେବଂ ଭୁବନ ବିଜୟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ କ୍ଷୌଣ୍ଡିପାକମ୍ ।” ଧୋୟା କବିଙ୍କର ‘ପଦନଦୂତ’ରୁ ଇଂଗିତ ମିଳେ ଯେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣହିଁ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ କୁଳଦେବତା ଏବଂ ବାରନାରୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମହାସମାରୋହରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା । ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାରଂଭରେହିଁ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭାକବି, ଯଥା, ଧୋୟା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାପତି ଧର ଓ ଶରଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ତତ୍ପରେ ନିଜ ନାମ ଯୋଗକରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କୃତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।* ଏହା ଯଦି ମାମୁଲି

* ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ୪ର୍ଥ ଚରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ବୀତଃ ପଲ୍ଲବଯାତୁମାପତିଧରଃ ସଂଦର୍ଭଶୁବିଃ ଗିରଂ

ଜାନାତେ ଜୟଦେବ ଏବଂ ଶରଣଃ ଶ୍ଲାଘ୍ୟୋ ଦୁରୁହାଦୂତେ ।

ଶୃଙ୍ଗାରୋଭରସର୍ ପ୍ରମେୟରତନୈରାଚାର୍ଯ୍ୟଗୋବର୍ଦ୍ଧନଃ

ସର୍ପା କୋଽପି ନ ବିଶ୍ରୁତଃ ଶ୍ରୁତିଧାରୋ ଧୋୟା କବିଃ କ୍ଷମାପତିଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ — “କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାପତି ଧର ବାକ୍ୟ ପଲ୍ଲବିତ କରିବାରେ ସୁଦକ୍ଷ । ପଦବିନ୍ୟାସ ଓ ହ୍ରସ୍ୱଲିଖନରେ ଶରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ । ରସାତ୍ମକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସର୍ତ୍ତ କବିତା ଲେଖିବାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ କେହି ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । କବିରାଜ ଧୋୟାଙ୍କର ଶ୍ରୁତିଧରଣ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାବଗର୍ଭ, ସର୍ବରସାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥରଚନାରେ କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୟଦେବ ସମର୍ଥ, ସଂଦେହ ନାହିଁ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ।

କବିପ୍ରଶସ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ମହାଭାରତୀୟ କବିମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାଦେଶିକ କବିଙ୍କ ନାମ ବା କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କାହିଁକି ଏବଂ ନିଜକୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରେ ତୁଳନା କଲେ କାହିଁକି ? ଭାରତର ପ୍ରଶଂସାତମାମା କବି; ଯଥା — କାଳିଦାସ, ଭାରବି, ଭବଭୂତି, ବ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜର ସମସାମୟିକ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ସହକର୍ମୀ, ଏଇ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାଂତୀୟ କବିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜ ନାମ ଯୋଗକରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ବଂଗାଧିପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଭାକବି ଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ମହାସାମାନ୍ତ ବହୁଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ‘ସଦୁକ୍ତିକର୍ଣ୍ଣାମୃତ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୟଦେବ ସମେତ ଏଇ କବିପଂଚକର ବହୁ ଶ୍ଳୋକ ସଂଲିଖିତ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ଜୟଦେବ-ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତିମୂଳକ ଶ୍ଳୋକଟି ଏହିପରି —

“ଲକ୍ଷ୍ମୀକେଳି ଭୁଞ୍ଜ ! ଜଂଗମହରେ ! ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ।
 ଶ୍ରେୟଃ ସାଧକସଂଗ ! ସଂଗରକଳା-ଗାଂଗେୟ ! ବଂଗପ୍ରିୟ !
 ଗୌଡ଼େନ୍ଦ୍ର ! ପ୍ରତିରାଜରାଜକ ! ସଭାଳଂକାର ! କାରାପିତ-
 ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥକ୍ଷିତିପାଳ ! ପାଳକ ସତୀ ! ଦୃଷ୍ଟାହି, ତୃଷ୍ଣା ବୟମ୍ ॥”

ସଂଭବତଃ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ବୋଲି ଜୟଦେବ କେତୁବିଲ୍ୱ ଗ୍ରାମରୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଯେ ସେନସଭାର କବିପଂଚକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ଏ କଥାର ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତରୀଣ ପ୍ରମାଣର ମୁଦ୍ରାଂକ ତାଙ୍କ ନିଜ କୃତିରେଇ ରହିଛି ।

ଅନେକେ ଏଇ କବିପଂଚକଙ୍କୁ ଦେଶକାଳପାତ୍ରଭେଦରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛିନ୍ନଛତ୍ର କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉମାପତି ଧରଂକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ପିତାମହ ବିଜୟ ସେନଙ୍କ ସଭାପତିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଉମାପତି ଧର ବଲ୍ଲୀଙ୍କ ସେନଙ୍କ ପିତା ବିଜୟ ସେନଙ୍କର ଦେଓପଡ଼ା ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା । ଏ ପ୍ରଶସ୍ତିର ୪ଟି ଶ୍ଳୋକ ‘ସଦୁକ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାମୃତ’ରେ (ଯାହାର ପୁଷ୍ଟିକାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର କେଶବ ସେନଙ୍କ ଅମଳରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା) ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଇ ସଦୁକ୍ତିରେ ପୁଣି ଉମାପତି ଧରଂଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି; ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ମାଧୋଇନଗର ପଟ୍ଟୋଳାରେ ଅବିକଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମେରୁତୁଂଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଂଧଟିତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉମାପତି ଧର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମଂଦ୍ରୀ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଭିତ୍ତିକରି

କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଉପାପତି ଧର ତିନିପୁରୁଷଧରି ସେନରାଜସଭା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ।* ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର-କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବା ପହରାଜକବି ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନ କାହିଁକି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ନବଦ୍ୱୀପଠାରେ ପରାସ୍ତ କରି ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଅଗ୍ନିଯାତ୍ରୀ ବଖର-ଇ-ଆର ସେନ ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ବୃଷ ଧର କବି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ସେନରାଜା ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଏଇ ବୃଷ ରାଜକବି ନିଜର ଭକ୍ତି ଓ ସ୍ତୁତି ଅର୍ପଣର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଅସଂଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଂଦେହ କରନ୍ତି । ଅନେକେ ତ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ, ଏଇ ସୁବିଧାବାଦୀ କବି ବୃଷ ବୟସରେ ହୁଏତ ବିଦେଶୀ ବିଜେତାର ସଭାମଂତନ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ସଂଗେ ମୌଛ-ସଂଘର୍ଷର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକଇ ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ମୌଛରାଜାଙ୍କର ସାଧୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାୟ ହାସ୍ୟକାର ସ୍ତୁତିବାକ୍ୟରେ —

“ସାଧୁ ମୌଛନରେନ୍ଦ୍ର ସାଧୁ ଭବତୋ ମାତୈବ ବୀରପ୍ରସୂ-

ନୀଚେନାପି ଭବଦବିଧେନ ବସୁଧା ସୁକ୍ଷତ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତତେ ।

ଦେବେ କୃତ୍ୟତି ଯସ୍ୟ ବୈରିପରିଷନ୍ଧାରାଂ କମଲ୍ଲେ ପୁରଃ

ଶସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରମିତି ସ୍ମରନ୍ତି ରସନାପତ୍ରାଂତରାକେ ଗିରଃ ।”

“ମୌଛରାଜ ! ସାଧୁ, ସାଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତାହିଁ (ଯଥାର୍ଥ) ବୀରପ୍ରସବିନୀ । ନୀଚବଂଶୋଦ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ବସୁଧା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁକ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛି । (ଯେଣୁ) ମାରାଂକମଲ୍ଲଦେବ (ଲକ୍ଷ୍ମଣସେନ) ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ-ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରସନାରୂପ ପତ୍ରାଂତରାକରୁ ‘ଶସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର’ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ।” (ବା: ଇ:)

ମିନହାରୁ ବିବରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଖିଲିଜାମାନେ ୧୨୦୦ — ୧୨୦୧ ମଧ୍ୟରେ ନବଦ୍ୱୀପ ବା ନଦିଆ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ରାୟ ଲଖମନିଆଂକ (ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନ) ରାଜଧାନୀ ନବଦ୍ୱୀପଠାରେହିଁ ଥିଲା । ‘ଶେର ଶୁଭୋଦୟା’ ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ପାର-ସାମ୍-ଜୋନ-ଜାଂ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ମିଳେ । ଏହାଛଡ଼ା ଇସ୍ମା ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ‘ପୁରୁହୁତସ-ସାଲତିନ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଖତିଆର ଖିଲିଜା ନବଦ୍ୱୀପଠାରେହିଁ ରାଏ ଲଖମନିଆଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେନ-ଖିଲିଜା ଲଢ଼େଇବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପ ଯେ ସେନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଏହା ନିଃସଂଦେହ । ‘ବୀରଭୂମି ବିବରଣ’ରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ — ଶ୍ରୀରୂପ

* ‘ଝଂକାର’ — ୧୨ଶ ଭାଗ, ୮ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ କେଶରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଖଂତନ କରି ମୋର ‘ଜୟଦେବ’ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟା ।

ଶ୍ରୀସନାତନ ଶ୍ରୀଧାମ ନବଦ୍ୱୀପଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ସଭାଗୃହ ତୋରଣରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ଳୋକଟି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ —

“ଗୋବର୍ଧନଶ୍ଚ ଶରଣ ଜୟଦେବ ଉମାପତିଃ
କବିରାଜଶ୍ଚରଭାନି ସମିତୌ ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ଚ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ରାଜସଭା ଗୋବର୍ଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶରଣ, ଜୟଦେବ, ଉମାପତି ଓ ଧୋୟୀ କବିରାଜ ମଂତ୍ରନ କରୁଥିଲେ ।

ଅତଏବ ଏ ବିଷୟରେ ମତଭିନ୍ନ କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ମୁଁ ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏ ବିଷୟକ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତିମାନ ଖଞ୍ଜନ କରି ମୁଁ ‘ଝଙ୍କାର’ ପତ୍ରିକାର ୧୨ଶ ଭାଗ ୮ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାହା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ପର ପର ତିନୋଟି ସେନ୍ ରାଜାଙ୍କର ରାଜସଭାକବିଙ୍କ କଂଠରେ ଏଭଳି ମୈତ୍ରସ୍ପୃତି ଦେଖି ଐତିହାସିକ କହୁଁ, ବୁଦ୍ଧ ଧର କବି କଣ ଶେଷରେ ମୈତ୍ର ରାଜସଭାମଂତ୍ରନ କରିଥିଲେ ? ‘ସେନ-ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେନ-ରାଜସଭା ଏବଂ ସମସାମୟିକ କାଳ ଓ ସମାଜ ଉପରେ ଏହା ଯେ କେତେ ବଡ଼ କଟାକ୍ଷ, ତାହା କଣ ବୁଦ୍ଧ କବି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ।’ (ବା: ଇ:)

ସେ ଯାହା ହେଉ, ଉମାପତି ଧର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଭାକବି ଥିଲେ ଏବଂ ଜୟଦେବ, ଶରଣ, ଧୋୟୀ, ଗୋବର୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଗେ ଏକଜ୍ଞ କବିରୋଷାର ଅଂତର୍ଗତ ଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

“ଗୋବର୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ଶ୍ଳୋକ ‘ସଦୁକ୍ତିକର୍ଣ୍ଣାମୃତ’ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ; ଅତଏବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ରାଜସଭାକବି ନୁହଁନ୍ତି” ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଶ୍ଳୋକ ହୁଏତ ସଦୁକ୍ତିରେ ନଥାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଗୋବର୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତଶତୀ’ର ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ । ସେଇ ଶ୍ଳୋକଟି ସଦୁକ୍ତିରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତନାମା କବିଙ୍କ ରଚନା (ଉଦ୍ଭଟ) ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ହୁଏତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତଶତୀର ଉଦ୍ଭଟ ଶୃଙ୍ଗାରରସାତ୍ମକ କବିତାବଳୀର ସଦୁକ୍ତି-ସଂକଳୟିତା ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଜଣେ ଅନୁରକ୍ତ ପାଠକ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନଥାଇପାରନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, ସପ୍ତଶତୀର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦେହ-ତାପରେ ତପ୍ତ ।* (ବା: ଇ:)

* ଲକ୍ଷ୍ୟଶାୟ, ଗୋବର୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ‘ଶାଂଖ୍ୟର ପଞ୍ଚତି’ରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ‘ସୁକ୍ତି ମୁଦ୍ରାବଳୀ’ରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି — ଉଭୟ ଶ୍ଳୋକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜଂଦରେ ନିଖିତ ‘ସପ୍ତଶତୀ’ର ଶ୍ଳୋକ ।

ଗୋବର୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପାପତି ଧର ଉଭୟେ ଯେ ସେନ-ରାଜସଭାର ସଭାକବିପଦକର ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ସଂଦେହ କରିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ ।

‘ଶେକ୍ ଶୁଭୋଦୟା’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ (ସଂଭବତଃ ଖ୍ରୀ: ୧୬୦୦ — ସୁନାତିକ୍ରମାର ଚ୍ୟାଟାର୍ଜି) ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବଙ୍କର ସେନରାଜସଭା ସହିତ ସଂପର୍କର କେତେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ । ଏଇସବୁ ଲେଖା-ପ୍ରମାଣ ଓ ଆନୁସଂଗିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେନରାଜସଭାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।

ଏଇସବୁ ଅନୋଦିତ ପ୍ରମାଣଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ସେନ-ରାଜସଭାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଆଦୌ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, “ଜୟଦେବ ଯେଭଳି ପ୍ରମାଣ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ସଭାକବି ବୋଲି ଇତିହାସ ଜଗତରେ ଥିଆହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସଭାର ପଂତିତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ ।” (ମହତାବ — ଓ: ଇ:)

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନ ଶିଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅଂଦାଜ ୧୨୦୧-୧୨୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେନ-ରାଜସଭା ଭୀମିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାକବିମାନେ ଇତସ୍ତତଃ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଜୟଦେବ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନ ନାଟାଚଳଧାମରେ, (ସଂଭବତଃ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼ିଅଧ୍ୟ ଲାଭକରି) କଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ।* ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ (ଗୋବର୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଓ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲିପିର ପ୍ରଣେତା) ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ସେ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟୀକା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ।

ସେ ଯାହାହେଉ, ଜୟଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଂଗଳାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତି-ଶୃଙ୍ଗାରରସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ମାରଫତରେ

* ‘ଭଦ୍ରମାଳା’ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଉତ୍କଳ ନିବାସ କଥା ଜଣାଯାଏ । ‘ଅଙ୍ଗକାରଣେଖର’ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଅଛି ଯେ, ଜୟଦେବ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟଙ୍କର (ଏକ ସମୟରେ) ସଭାକବି ଥିଲେ ।

‘ସଦୁକ୍ତି’ରେ ଜୟଦେବପ୍ରଣୀତ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାତ୍ର ‘ଗୀତ-ଗୋବିନ୍ଦ’ର ଶ୍ଳୋକ; ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଳୋକ । ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜୟଦେବ ପଂଚୋପସାକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ । କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ବୀରରସପ୍ରଧାନ କେତେକ ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ‘ସଦୁକ୍ତି’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରିଚୟ ମିଳେ, ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସଂଦେହର କାରଣ ନାହିଁ । ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର କରିନେଲା, ତା'ର କାରଣ ଜୟଦେବ । ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଧାକୃଷ୍ଣ-ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କି ସାମାଜିକ, କି ମାନସିକ, ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଆସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂରାପୂରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚେତନାରେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ । ତେଣୁ କେଉଁ ଭାବ କେଉଁଠି ଆସିଛି, ତାହା ବିଦେଶୀ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ, ଆମଦାନି ନା ରପ୍ତାନି — ଏ ବିଷୟରେ ରୋକଠୋକ ରାଏ ଦେବା ଆଗରୁ ତାହାକୁ ଏ ଦେଶ ଆପଣାର କରିନେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟାହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାରିବା ଉଚିତ ।

ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଂଟିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା-ପ୍ରସୂତ ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଧ୍ୱଜା ବହନ କରି ଲଳିତ କୋମଳ କାମ୍ବୋଜ ପ୍ରଣୟନାଳୀ ପରିବେଷଣ କରି ଏହାହିଁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଉପଜାବ୍ୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବୈଦେଶିକ ଅନୁକରଣ ବୋଲି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ସଂଗେ ସଂଗେ ସାହିତ୍ୟକୁ କାମ-ପ୍ରଣୟ-କଳ୍ପନାବିଳାସରେ ଚିରକାଳ ମସୃଣୁଇ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନ କାହାରିକି ଅପେକ୍ଷା କରେନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯଦି ଖର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସେଇ ଛୁତ ଚଢ଼କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପଦଧ୍ୱନିର କବିତା ବହନ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଗତରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନଶିଥିଳ ଗତାୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ହେଲେ ଅଟକି ଯାଇ ଠିଆହେବ ନାହିଁ । ତାର ସମୟ ନାହିଁ । କେବଳ ଚଢ଼େଇବତି, ଚଢ଼େଇବତି । ଆଗକୁ ଯିବାର ଆହ୍ୱାନ । ତାହାହିଁ ନୂତନ କବିତାର ଅଗ୍ରସରର ଧ୍ୱନି....

ଯଦି କେହି କଳ୍ପନାବାଦୀ ନିଜର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ନିଶିକରେ ରହି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେମର ଏ-ଯୁଗୀୟ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କରଣଟାହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଖାତା ଦେଶଜ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମକୁ କେବଳ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ — ତାହା ଜନତାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ଅନୁଭୂତି ସଂଗେ ଯେତେ ଗଭୀରଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଉପରେ ‘ଅନୁକରଣ’ ଓ ‘ବୈଦେଶିକ’ ବୋଲି ସେମାନେ ମାରିଥିବା ମୋହର ଦେଖି ଲୋକେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ତେବେ ସେ ମାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଅନେକ ମୌଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯଥା — କ୍ଷୁଦ୍ଧପିପାସା, ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଦୈହିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ତାର ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ତପ୍ରେକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ମଣିଷର ମୂଳ ଚେତନାରେ ମିଶିରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଯଦି

ନୂତନ କବିତା ସେ ସବୁକୁ କାବ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ତେବେ ପାଠକ ଆଗରେ ଏକ ନୂତନ କାବ୍ୟକରତର ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଯିବା ସଂଗେ ସଂଗେ କବିତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଭାବନାୟ ଆବେଦନର ଝଙ୍କାର । ଲୋକେ ବରଂ ଏଇ ନୂତନ କାବ୍ୟରୂପକୁ ବାସ୍ତବତାର ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୟୋତକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଳ୍ପନା-ବିଳାସକୁ ଅନାଦରରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ ।

ତେଣୁ ନୂତନ କବିତାର ଜୟ ହେଉ, ଏହା ଏଇ ଅତୀତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାପାଞ୍ଜିମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଗତାନୁଗତିକତାର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପ୍ରବାହରେ ଭାସି ଭାସି ଚିରକାଳ ଧୂଆଁବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ । ସୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ; ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ରୋମଂଥନ । ସିଂହାବଲୋକନ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତାର ନିଷ୍ଠୁର ଚାପରେ ସଂଶକିତ ହୋଇ ଶବଭୁକ୍ ଶୃଙ୍ଗାଳ ପରି ଅତୀତର ମଶାଣିକୁ ପକାୟନହଁ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟଧର୍ମ । ଅତୀତର ଶବଚାଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଣବୀର୍ଯ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବୀ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ । ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କିଂକର; ପ୍ରଗତିର ଚାରଣ ନୁହଁନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବତାର ରୂପକାର ନ ହୋଇ ବରଂ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନିଜର କଳ୍ପନାର ନିରୋଳା କୁଂକବନରେ ଲୁଚିରହିବାକୁ ଏମାନେ ପରମ ପୌରୁଷ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏ ‘ଆମଦାନି’ କଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ନ ଥିଲା ?

ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆମଦାନିତତ୍ତ୍ଵର ପରିପ୍ରଚାରକ, ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ, ଏପ୍ରକାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ଆହରଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଏଥୁପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ କାୟାବିସ୍ତାର କରି ଆସିଅଛି । ତେଣୁ କେବଳ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଏ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥୁରୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ବଜାରେ ହାଟରେ ଏପରି ‘ହଲ୍ଲା’ କରିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଅନ୍ୟର ଭାବ ଓ ଭାଷାକୁ ଅବିକଳ ଗୋଟାଇ ଆଣି ନିଜର ବୋଲି ଥୋଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ଅକ୍ଷମଣୀୟ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁ ଦୋଷ ନେଇ ଆଧୁନିକତା ଉପରେ କଇଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ଦୁରଭିସ୍ୟାଧି ବିଷୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଃସଂଦେହ ନୁହଁନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଂଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ, ସବୁ ଯୁଗର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଉଣା ଅଧିକେ ଏହି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ । ତେଣୁ ଖାଲି ‘ଆଧୁନିକ କବିତା’ ଉପରେ ବିଷତାଉଳ ଟୋବାଇଲେ କି ଲାଭ ? ଏହା ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାଁଚାକିଆ କରିବାପାଇଁ ଏକ ଅପପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର ।

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ’ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ-ଯୁଗୀୟ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୁଣାଦ୍ୟଙ୍କ ପୈଶାଚୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ‘ବୃହତ୍ କଥା’ରୁ ଆମଦାନି କରାଯାଇଛି । କାଳିଦାସଙ୍କ ‘ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ’ର କଥାବସ୍ତୁ ମହାଭାରତରୁ ଏବଂ ‘ରଘୁବଂଶ’ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମାୟଣରୁ ଗୃହୀତ । କାଳିଦାସ ନିଜେ ତା’ଙ୍କ କୃତିରେ କେତେକ କବିଙ୍କର ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଦିଂଢ଼ଗନାଗାରୀୟଙ୍କ ମତରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୋଷ ଥିଲା ଚୌର୍ଯ୍ୟାପରାଧ (ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଇଂରାଜୀରେ plagiarism କହୁଛନ୍ତି ।); କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କଥାରେ ଆମେ ଏକମତ ନୋହୁଁ । ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ଶୁଷ ନିରସ କଥାବସ୍ତୁ, ଚାରିତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ କିଂବା ଭାବର କଂକାଳକୁ ଆଣି ସେ ନିଜର ଅମର ଲେଖନାବଳରେ ରସାଣିତ କରି ଯେପରି ପ୍ରାଣବୀତ କାବ୍ୟରୂପ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟରେ ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ମହାକବି, ଖାଲି ଉଜ୍ଜୟିନୀର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ।

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଆମଦାନି’ର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ —

ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାତିଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ‘ବିଦରୂପ ଚିଂତାମଣି’ର କେତେକ ପଦରେ ତା’ଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେତେକ ପଦ ସଂଗେ ଖାଲି ଭାବ-ସାମ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷର-ସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ସେ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଗଲା —

‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର— “ଶ୍ୱାସ ବଶେ ଫୁଲେ ଘୋଷା, ତହିଁ ନିଂଦା ନାକଚଣା
ଉଡ଼ଫୁଲୁ ତିଳଫୁଲ ଭୁଗ ହୁଁବେ କି ।”

ସଂଗରେ ‘ବିଦରୂପ ଚିଂତାମଣି’ର —

“ଶ୍ୱାସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଘୋଷା । ସୋହେ ନିଂଦା ନାକଚଣା
ଉଠାଇଣେ ଛାୟା ବିପରୀତ ପ୍ରତୀତା ।”

ତୁଳନା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନାରୁ ଅବିକଳ ପଦ ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ପୁଣି ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର —

“ଦିନ ଦିନ କରେ କନକଅଂଗାର ଅନେକ ଭାବକୁ ଧାୟି
ଜୀବ ଥିବାଯାକେ ଜୀବିକା କରି ମୁଁ ବୁଲୁଥିବି ଯୋଗୀ ହୋଇ ।”

ସଂଗେ ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିତାମଣି’ର —

“ତା ନାମ ଗାଇ ତୁଠରେ, ପ୍ରେମତଃବରୁ ବଜାଇ ଦାଠରେ ଗୋ
ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବି ବ୍ରହ୍ମାଠରେ । ସଜନୀ ଗୋ ।”

ର ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନାୟ ।*

ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ-ନାଟକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିତାମଣି’
ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ; ଯଥା —

‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିତାମଣି’ର —

“ଯମୁନା ପାଣି ଟେକେ ଉଜାଣି କି
ପଥରେ ଦ୍ରବିଲେ ବଳି ପାଣିକି ।
ସ୍ଥକିତ, କଳା ଜୀବପଂତିକି,
ଶୁଷ୍ଟ ତରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବଗତିକି ।” (୨୨ ଛାଂଦ । ୨୩)

ସଂଗେ ‘ବିଦଗ୍ଧମାଧବ’ର

“ଶିଳା ଦ୍ରବଦଶାଂ ଗତା ଯମଧରମ୍ୟ ଶୁଷ୍ପେଧସା
ସହ ବ୍ରଜମୃଗୀଦୃଶା ସ୍ଫଳିତାଂବରଂ ଚେତସା ।
କଳିଂଦନନଗନଂଦିନା ସ୍ଫୁରିତମାପଶୋଭିଃ ସମଃ
ମୃତାରି ମୃରଜାରବଃ ସବିତନୋତୁ ବୋ ମଂଗଳମ୍ ।”

ଏଇ ପଦଟି ତୁଳନାୟ । ଏ ଦୁଇ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସାମ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନେ
ହୁଏ, ସାମଂତସିଂହାର ଯେପରି ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ପଦଟିକୁ ସାମନାରେ ରଖି ଉଦ୍‌ଧୃତ
ପଦଟି ଲେଖିଥିଲେ !

ଉଞ୍ଜାୟ କାବ୍ୟରେ ଅନୁକରଣ ଓ ଆମଦାନି —

ମହାକବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୃତ ଅନେକ ରଚନାରେ ନୈଷଧ ସଂଗେ
ସମାନ୍ତରଳତା ଓ ଭାବନୈକତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ; ଯଥା —

“ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଥାଇଟି ଚାରୁଟିକୂର
ବିବଂଧୁ ଯା ସମ ଶ୍ୟାମ ଚାମର ।
ବଂଧନ ଉଦ୍ୟମେ ଧରିବାବେଳେ
ମୟୂର ପୁଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ତୁଲେ ।
ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କଲେ ପଛ
ତେବେ ମୃଗ ଖଗ ବିବେକରୁ ଆଞ୍ଜ
ବିବେକ ହୋଇବ ତୁଛ ।” (କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଠସୁଦରା)

* ‘ଝଙ୍କାର’ — ୪ର୍ଥ ବର୍ଷ ୭ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ସାହିତ୍ୟରେ ଚୌହାପରାଧ’
ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ସଂଗେ ନୈଷଧାୟ —

“ଚିକୁର ପ୍ରକରା ଜୟଂତି ତେ ବିଦୁଷି ମୁଧିନି
ସା ବିଭର୍ତ୍ତେ ଯାନ୍ ପଶୁନାପ୍ୟ ପୁର ସ୍ୱେତନ
ତତ୍ ତୁଳନାମିଛତୁ ତାମରେଣ କଃ . . .”

ସମାନ୍ତରାଳ ତଥା ସାମ୍ୟ ତୁଳନାୟ ।

ନୈଷଧର କବି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ଅବିକଳ ଅନୁକରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତର
କାବ୍ୟ-କୃତିମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦମୟାନ୍ତୀଙ୍କ ପୁଷ୍ପରେ ଲାବିତ ବେଶାର
ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ଅସ୍ୟା ଯଦାସ୍ୟେନ ପୁରସ୍ତ୍ରିରଂତ
ତିରସ୍କୃତଂ ଶୀତ ରୁଚାଂଧକାରମ୍ ।
ସୁତଂ ସୁରଭଂଗ — କଚଛଲେନ
ତଦେବ ପଶ୍ୟାଦିଦମସ୍ତ୍ରି ବନ୍ଧମ୍ ।” (ନୈଷଧ, ୭।୨୧)

ଅର୍ଥାତ୍, ଦମୟାନ୍ତୀଙ୍କର ମୁଖରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶର
ଯେଉଁ ଅଂଧକାର ଦୂର କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଅଂଧକାରହିଁ ଏଇ କୃତ୍ରିକ କେଶକଳାପ-
ଛନରେ ପୁଷ୍ପଦେଶରେ ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ।

‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ କାବ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର କାବ୍ୟନାୟିକାର ବେଶକୁ ଠିକ୍ ସେଇପରି
ଉଦ୍‌ଘୋଷା କରି କହିଛନ୍ତି —

“ସୁଦରା ପିଠିକି ପଡ଼ିଛି ବେଶୀ
ଜ୍ରାଡ଼ା କରୁଅଛି କି କାଳଫଣୀ !
ପ୍ରଭା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖି ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରର
ପଳାଇଯାଉଛି କି ଅଂଧକାର ?”

ଦମୟାନ୍ତୀଙ୍କ ସଂଗେ ନଳଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନୈଷଧକାର
ନଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦମୟାନ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ତନବର୍ଣ୍ଣନା ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି —

“ନିଶଂକ ସଂକୋଚିତ ପଂକଜୋଽୟମ୍
ଅସ୍ୟାମୁଦିତୋ ମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ବିବଃ ।
ଚିତ୍ରଂ ତଥାପି ସ୍ତନକୋକୟୁଗଂ
ନ ସ୍ତୋକମପ୍ୟଟତି ବିପ୍ରଯୋରମ୍ ।” (୬।୭୭)

ଅର୍ଥାତ୍, ପଦ୍ମର ବିନାଶକାରୀ ମୁଖରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରମାତଳି ଦମୟାନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ
ଉଦିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି ସ୍ତନରୂପକ ଚକ୍ରବାକ ଦୁଇଟିର ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବିଛେଦ
ନାହିଁ, ଏହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ‘ସୁଭଦ୍ରାପରିଣୟ’ରେ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

“ସଂଧ୍ୟାନ ଅତି ପାନ ତୁଂଗ ବର୍ତ୍ତନ କଠିନ

ଉରଜ ତୁଳକୁ କଲେ ରଥାଂଗ ଶ୍ରବ,

ସେତୁକୃତ କେ ରସିକ— ଗୁଣେ ପରମ ବିବେକ

ବିଚ୍ଛେଦ, ଶାପ ବିହିଲେ ଏ ଘେନି ତ୍ରୋଧ ।”

‘ନୈଷଧ ଚରିତମ୍’ରେ ନଳଙ୍କ ବନ୍ଧୁକକୁ ‘କବାଟ’ ସଂଗେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଛଳେ, ‘କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଂତସୁଂଦରୀ’ରେ ପୁଷ୍ପପଙ୍କେତୁର ବନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଡ଼ଙ୍ଗକବି “ବିଷ୍ଣୁର ଉର କି ଦ୍ଵିପୁଟ କପାଟ ରାମା-ଚିର-ବଂଦୀ ଦୁର୍ଗ” ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ନୈଷଧର ଅନୁକୃତି ମାତ୍ର ।

ନୈଷଧରେ ହଂସ ନଳରାଜାଙ୍କ ଦୂତରୂପେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ କୁଂଜାନ ନଗରୀ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି । ଶିବଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତ ପରି କୁଂଜାନ ନଗରର ଶ୍ଵେତ ସୌଧମାନ ହଂସର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀହର୍ଷ ସେ ପ୍ରାସାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି —

“ବ୍ରଜତେ ଦିବି ଯଦ୍‌ଗୃହାବଳୀ —

ଚଳ ଚେଳାଂଚଳ — ଦଂତ ତାଡ଼ନଃ ।

ବ୍ୟତରନ୍ତରୁଣାୟ ବିଶ୍ରମଂ

ସୁଜତେ ହେନି-ଦୟାଳି-କାଳନାମ୍ ।” (୨।୮୦)

ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ନଗରର ଉତୁଗ ଅଙ୍ଗାଳିକା ସମୂହର ଚୂଡ଼ାଦେଶରେ ଲଂବିଥିବା ପତାକାମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡୁଥାନ୍ତି ଯେ, ତହିଁର ବାୟୁଚାଳିତ ପ୍ରାଂତଦେଶ କଂପିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଆଘାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି; ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସାରଥୀ ଅରୁଣକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅବସର ମିଳିଯାଏ ।

‘କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଂତସୁଂଦରୀ’ରେ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚଂପାନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଂଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ବଡ଼ତା ବଡ଼-ତା ଜନମ କରେ,

ହରିହୟ ହରି-ହୟ ଚିତ୍ତରେ,

ବଜ୍ରଜୟଂତାକୁ ଜିଣିବ ବୋଲି

ବଜ୍ରଜୟଂତାରେ ଛଂଦନ ଭାଳି ଯେ ।”

‘ସୁଭଦ୍ରାପୁରଣ’ରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆରୁନ୍ଧତ୍ୟାବଳୀ କେଶଦାମର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ସକୁଂତଳା ଶଂକୁତଳ ନୀଳ କୁଟିଳ ଗହଳ

ଚିକ୍‌କଣ ଲଂବ ବିଭିନ୍ନ ବାସ ନିବାସ,

ସୁଦୃଢ଼ ମୂଢ଼ ବରହା- ପୁଞ୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ

ଗଜଥା ପାଇଲା ଯାଇ ଲୋକେଶ ପାଶ ।

ସେ ଚିହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରମାଣ,

ସଭାୟ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ଉପମାରଣ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ବରହାପୁଞ୍ଜ ସୁବଦ୍ରାଂକର ନାଳ, କୁଟିନ, ଘନ, ଚିକ୍‌କଣ ଦୀର୍ଘ କେଶକଳାପ ସହିତ ଚୁକିତ ହେବାପାଇଁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା । ମାତ୍ର ବିଧାତା ତାକୁ ଗଜଥା ବା ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲେ । ସେଇ ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବା ଗଜାଧକ୍‌କାର ଚିହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହୋଇ ମୟୂରପୁଞ୍ଜରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ‘ନୈଷଧ’ର ତଳଲିଖିତ ପଂକ୍ତିରୁ ଅବିକଳ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଅଛି ।

“ଅସ୍ୟାଃ କଚାନାଂ ଶିଖିନଂ ଚ କିନ୍ତୁ

ବିଧୁଂ କଳାପୌ ବିମତେ ରଗାତାମ୍

ତେନାୟମେରିଃ କିମପୂଜି ପୁଷ୍ଟେଃ

ଅଭସି-ଦକ୍ଷାସ କିମର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ।” (୭।୨୨)

ଅର୍ଥାତ୍ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କେଶକଳାପ ଓ ମୟୂରପୁଞ୍ଜ ପରସ୍ପର ବିବାଦ କରି କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସୁଚାରୁ କେଶବାମର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୟୂରପୁଞ୍ଜକୁ ଭର୍ଷନା କରି ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ର (ଗଜାଧକ୍‌କା) ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି କି ?

ତାଙ୍କର ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସିଂହକବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଉତ୍କଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ‘ନୈଷଧ’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ବିଭବଶାଳିନୀ କୁଂତାନ ନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ।*

କାବ୍ୟନାୟିକାର କମଳାୟ ମୁଖଶ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନୈଷଧକାର କବି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ସୁଷମା ବିଷୟେ ପରାକ୍ଷଣେ

ନିଖୁଳଂ ପଦ୍ମ ମଭାଜିତାନ୍ତୁଖାର୍ ।

ଅଧୁନାପି ନ ଉଂଗ ଲକ୍ଷଣଂ

ସନ୍ନିକୋନୁଜନ ମୁଞ୍ଚୟତି ସ୍ମୃତମ୍ ।” (୨-୨୭)

(ପରମ ସୌଦର୍ଯ୍ୟର ପରାକ୍ଷାରେ ପଦ୍ମମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମୁଖ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ସରସୀ) ଜଳରୁ ମୁଠ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।)

ଏହା ସଂଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ‘ସୁବଦ୍ରାପରିଶୟ’ର ପଦ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ, ଏହା ନୈଷଧର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକରଣରେ ଲିଖିତ :

* ‘ତଗର’ ଦ୍ୱାବିଂଶ ସଂଖ୍ୟା, ପଂଚମ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ନୈବ ବାମ ଦୟାନିଧେ

ରଘୁପତେରାରତ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାତିକ

ପୂଜାମେକମସଂଶୟ

ଦଶଶିରଃ କିଂ ମଧ୍ୟ ଏବେତ୍ୟସୌ ।”

ତାଙ୍କକର କେତେକ ପଂକ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କବିମାନଙ୍କର
କୃତିମାନଙ୍କରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କାୟ କାବ୍ୟର —

“ବଧୂର ନୁହଇ ବୀର ବୋଇଲା ତହିଁ ଧୀବର

ଶୁଣିଲିଶି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା

ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁଁ, ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ

ନଉକା ନାହିଁକା ହେଲେ ବୁଝିବ ଭେଳା ।

ବୁଝି ଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁବ,

ବସାଇ ନ ଦେବି ପାଦ ନ ଧୋଇ ନାବ ।” (ବୈଦେହୀଶବିଳାସ)

“କ୍ଷାକୟାମି ତବ ପାଦପଂକଜଂ / ନାଥ ମରୁଦୃଷ୍ୟଦୋଃ କିମଂତ୍ୟରମ୍ ।

ମାନୁଷୀକରଣଚୂର୍ଣ୍ଣମସ୍ତିତେ / ପାଦଯୋରିତିକଥା ପ୍ରଥାୟସୀ ।”

(ଅଧ୍ୟାୟ ରାମାୟଣ)

ଏବଂ, “ବିରଂତି ନାରଦ ତୁଂବୁରୁ ଜଂକାରେ ସେ ବା

ବିରତିବାକୁ ଆସିଲେ ।

ବେଗରେ ବେଦବାଣୀସ୍ତୁତି ଆରଂଭଣେ

ବୋଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କେଉଁ ବଡ଼ପଣେ ।

ବିଷୟ ନ ଜାଣି ହୁଅ କଳକଳ

ସକଳେ ମଉନ କ୍ଷଣେ, ହେ ବିବୁଧେ ।

ବିଷେ କି ବୋଲୁଁ ବୋଲେ ଦ୍ୱରିତ

ବ୍ୟାଧି ରାଜା ଅଂତର୍ଗତେ ଜାତ ।

ବୈଦେହୀ ପାତନ ରସ ରତ୍ନାକର

ବିରଚନକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଚିତ୍ତ, ହେ ବିବୁଧେ ।”

(ବୈଦେହୀଶବିଳାସ-ତାଞ୍ଜ)

“ବ୍ରହ୍ମନୁଧ୍ୟୟନସ୍ୟ ନୈଷ ସମୟସୂକ୍ଷ୍ମଂ ବହ ସ୍ଥାୟତାଂ

ସ୍ୱପ୍ନଂ ଜଞ୍ଜ ବୃହସ୍ପତେ ଜଡ଼ମତେ ନୈଷା ସତ୍ତା ବକ୍ତିଶଃ,

ବାଣୀଂ ସଂବୁଣ୍ଡ ନାରଦ ସ୍ତୁତିକଥାକାପୈରଜଂ ତୁଂବୁରୋ

ସାତାଞ୍ଜଲୁକଭୁଲୁଭିନ ହୃଦୟଃ ସ୍ୱପ୍ନୋ ନ ଜଂକେଶ୍ୱରଃ ।” ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ ଉପରେ ଶିଶୁଶାନ୍ତକରଙ୍କ ରଚିତ ‘ଉଷାଭିକାଷ’ କାବ୍ୟର ଛାୟାପାତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଷା-ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ମିଳନ ପରେ ଅନିରୁଦ୍ଧର ତିରୋତ୍ତାପ ଉଭାରୁ ଉଷାର ବିକାପ; ଯଥା —

“ପଲଙ୍କ ଦେଜିଣ ଉଠିଲା ସୁମୁଖୀ ସପନ ସଂକେତ ପାଇଣ
ଆହା ପ୍ରାଣନାଥ କେଣେ ଗଲୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଛ୍ୱସରେ କଲା କାରୁଣ୍ୟ ।
ଦଇବ ! ଦେଖାଇ ନିଧୁ ହରିନେଲୁ ।
ଶିଶୁ କୁମାରୀ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣଇ କିପାଇଁ ମୋତେ ଏହା କଲୁ ?”
(ଉଷାଭିକାଷ)

ସଂଗେ ଡାକ୍ତର ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର —

“ଚେତି ଚତୁରୀ ଚାହିଁଲା ନିଶି ନାଶେ ପାଶେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ
ମାରି ହୃଦେ ହାତ ନାଥ ନାଥ ବୋଲି ଉଚ୍ଛ୍ୱସରେ କରେ କାରୁଣ୍ୟ ।
ଖୋଜେ ଅଧୀରେ । ଚେତନା ହତ ସେ ବିଧିରେ ।”*

(‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ — ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦ)

ତୁଳନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଉଷାର ବିକାପ ସଂଗେ ଯୋଗିନୀ ଦ୍ୱାରା ଘଟିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ୍ତ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମିଳନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ୍ତର ତିରୋଧାନ ପରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ହୃଦୟବିଦାରକ ଖେଦ ପ୍ରାୟ ଅନୁରୂପ କହିଲେ ଚଳେ । ପୁନଶ୍ଚ ‘ଉଷାଭିକାଷ’ର ପଂଚମ ଛାନ୍ଦ ୪ର୍ଥ ପଦର —

“ଆହେ ସଂଘାତ ସ୍ୱରୂପ କହ ମୋର ବାଣୀ ।
ରବି ପବନ ଅଗମ୍ୟ ଅଂତଃପୁରେ କାହିଁ ପୁରୁଷ କଲୁ ଆଶି ।”

ସଂଗେ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ୧୨ଶ ଛାନ୍ଦର ୫ମ ପଦ —

“ଆଜ୍ଞା ଭାଜିଲେ ଚନ୍ଦନ ମହାରୁହ ପରାୟେ ଏହି ଅଂତଃପୁର
ଉତ୍ତର କଂତୁକେ ବେଷ୍ଟିତ ଥିବାରୁ ରାତ୍ରି ଦିବସେ ଭୟଙ୍କର
ଅଛି ତହିଁରେ, ପବନର ମାତ୍ର ସ୍ୱରଣ ।

ଏ କେଉଁ ଦେବରେ ଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଭେଦି ତ ନଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ।”

ତୁଳନା କଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ?

‘ଉଷାଭିକାଷ’ର ୭ମ ଛାନ୍ଦର ୧୧ଶ ପଦ ଓ ୧୭ଶ ପଦର ଛାୟା ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ୩୦ଶ ପଦ ଓ ୩୩ଶ ପଦମାନଙ୍କରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ

* ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କରଣ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟବ୍ୟାଖ୍ୟାନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

ଦେଖାଯାଏ । ନାରଦଙ୍କ ତାମସାବିଦ୍ୟାବଳରେ ସଖୀ ଚିତ୍ରଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ
ଉଷାର ଶୟନକକ୍ଷରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଅନିରୁଦ୍ଧର ଚାତୁରତନ —

“ପ୍ରିୟେ ମୋ ବିନୟ ଘେନ ଭାଷସି ମୃଦୁବଚନ

ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଦନଜାତି ଅଭୟ କର ।

କପାଳେ ମକରା ଲିହି ଚରଣେ ଅଳତା ଦେଇ,

ପବିତ୍ର କରିବ ମୋର ଏ ବେନି କର,

ସୁଧାରସ ଅଧରୁ ନେଇ

ଦାସ କରି କିଣ ମୋତେ କମଳମୁହଁ !” (ଉଷାଭିଳାଷ)

‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ରେ —

“ଏକାକେ କର କୋରକ କରି ତରୁଣ ଡିଳକ

ବୋଇଲା ହେ ଜୀବେଶ୍ୱରି ବିନୟ ଘେନ ।

ଚରଣେ ଅଳତା ପରି ପଛେ ପଛେ ଛାଇ ସରି

ଅନୁସରିଥିବାକୁ ମୋ ହେଉଛି ମନ ।

ମୋତେ ଦିଅ ବସନ ଭାଗ୍ୟ,

ହେଲିନି ସବୁମତେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ।”

ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳାଇ କରି ଦେଖାତୁ, ଭାବ ଓ ଭାଷାରେ କିପରି ସାମ୍ୟ ରହିଛି ।
‘ଉଷାଭିଳାଷ’ର ଅନେକ ପଦ ଟିକିଏ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ରେ
ଦେଖାଯାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ‘ଜଗନ୍ନାଥନ
ରାମାୟଣ’ରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ‘ବୈଦେହୀଶବିଳାସ’ର କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ‘ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ’ ସଂଗ୍ରହେ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ର ବହୁ ସାମ୍ୟ ଅଛି ।
ବିଷୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏ ଦୁଇ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ
ରହିଛି । ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରେ ‘ପ୍ରାଚୀ’ ସଂସ୍କରଣ ‘ଲାବଣ୍ୟବତୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟବ୍ୟାପରେ
ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୂଚିତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ‘ତରଙ୍ଗ’ରେ
ଅଧ୍ୟାପକ ଗଂଗାଧର ବଳଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ (୧୨ ଭାଗ, ୫ମ ସଂଖ୍ୟା) ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ ।

ଏହିପରି ଖୋଜି ଲେଖିବସିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୃତିରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପଂକ୍ତି
ବାହାରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓ ‘ଉଷାଭିଳାଷ’ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମଦାନି
କରାଯାଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବିରାଟ କବିପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲାବେଳେ ଏ
ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନଜର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବାପେକ୍ଷା
ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି, ସେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଉଚ୍ଚଜୋଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚତ
କରାଇପାରିଥିଲେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାକୃତ କବି ବୋଲି

କୁହାଯାଇପାରେ । ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ କୃଷିର ମାନଦଂଡ଼ରୂପେ ଧରାଯାଉଥିଲା । ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ଯେ ସଂସ୍କୃତର ସମକକ୍ଷ ଉକ୍ତୁଷ୍ଣ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ନିଜର ଅମର ପ୍ରତିଭାବଳରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ । ସଂସ୍କୃତ ସଂଗେ ତତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କଳିଂଗଭାରତୀ ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା ସରଳ ବେଶରେ ବିରାଜିତା ଥିଲେ, ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଭରଣ ଓ ରତ୍ନମଂଡିତା ହୋଇ ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ଅର୍ଥଗୌରବ ଓ ରାତିନୈପୁଣ୍ୟ ତଥା ଶବ୍ଦବିଭବରେ ବଳିଯାଇପାରେ, ଜାତି ମନରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଆଣିଦେବା ଦିଗରେ ମହାକବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାତିଯୁଗର କବି-ସାର୍ବଭୌମ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ।

ରସକଲ୍ଲୋଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ‘ଆମଦାନି’ର ଦୃଷ୍ୟାନ୍ତ —

‘ରସକଲ୍ଲୋଳ’ର ରଚୟିତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରଚନାରେ ବହୁ ପଦ ନୈଷଧର ଅନୁରୂପ । ୨୨ଶ ଛାନ୍ଦରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ବିରହିଣୀର ଉକ୍ତି ‘ନୈଷଧ’ର ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅବିକଳ ଗୃହୀତ ।*

“କରୁଥିଲେ କେ ସମର ସଂଚାର । କେତେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅଳଙ୍କାର
କୁଚ ପାଇଲା ହାର । କଟି ନେଲା ଅଂବର ।

- କରୁଥିଲେ ଅପାର । ରତିରଣେ ପ୍ରଚାର । କର୍ଣ୍ଣ ଉରମ କୁଠଳ ପାଇଲା ।
କର୍ପୁର ତାଂବୁଳ ଅଧର ନେଲା । କେଶ ପଛରେ ଥିଲା ।

କିଛି ନିଂଦା ପାଇଲା । କର ଦେଶରେ ଭଲା । କ୍ରମେ ବଂଧନ ହେଲା ।”

(ରସକଲ୍ଲୋଳ, ୨୩ଶ ଛାନ୍ଦ — ୨୬-୨୭)

ନୈଷଧରେ — “ଶାଂତେ ମନୁଥସଂଗରେ ରଣଭୃତାଂ ସାଦକାରମାତତ୍ପତା
ବାସେଦାଞ୍ଜନସ୍ୟ ପାନକୁଚଯୋର୍ହାରଂ ଶୁଭେ କୁଠଳମ୍ ।
ତାଂବୁଳସ୍ୟ ଚ ଗୀତିକାପ୍ୟଧରଯୋଃ ପାଶୋଃ ରଣରକ୍ତକଶମ୍
ପୁଷ୍ପାଳାବିନା କେଶପାଶନିଚୟେ ଯୁକ୍ତୋ ହି ବଂଧକ୍ରମଃ ।”

* ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟବ୍ୟସ ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟା, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କରଣ ।

ପୁଣି — “କେଉଁ ଗୋପୀମୂର୍ତ୍ତି ଅନାଇ ବୋଲୁଛି ତୋ ଅଂଗ କାମସରୋବର
କାନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛକ୍ତ, କେଶ ଶରବାଳ ବଦନ କମଳ ପ୍ରକାର ।
କମଳା, ନୟନଯୁଗଳ ଶପରା

କୃତ ଚକ୍ରବାକ ନଖ କହ୍ନୁରକ ସକଳଜନମନୋହରା ।”

(ରସକଲ୍ଲୋକ — ୮ମ ଛାନ୍ଦ-୨୦୬)

ନୈଷଧରେ — “ବାହୁ ଦ୍ୱୌତ ମୃଣାଳମାସ୍ୟକମଳ ଲାବଣ୍ୟଜ୍ଞାନାକଳମ୍
ଶ୍ରୋଣୀ ତୀର୍ଥଶୀଳା ଚ ନେତ୍ରଶପରା ଧମିଲୁ ଶୈବାଳକମ୍ ।
କାତାୟାଃ ସ୍ତନଚକ୍ରବାକଯୁଗଳ କଦର୍ପ ବାଣାନଳୈ-
ର୍ଦରଧାନାମବ ରାହନାୟ ବିଧିନା ରମ୍ୟ ସରୋ ନିର୍ମିତମ୍ ।”

ପୁଣି — “ଜନକ ବଲ୍ଲରା ନାନା ପୁଲ ଧରି ଚଳୁଥିବା ଯେମିତି ବିଚିତ୍ର
କାମକଳାବତୀ ଗୋପୀ ସେହିମିତି ଚାଳୁଥିବା ମୋହେ ମନ ନେତ୍ର ।”

(ରସକଲ୍ଲୋକ — ୧୨ଶ ଛାନ୍ଦ)

ନୈଷଧ — “ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଷ୍ପସ୍ତବକାଭିନମ୍ବ୍ରା ସଂଚାରିଣୀ ପଲ୍ଲବିନୀ ଲତେବ ।”
ବଜରାମ ଦାସକ କୃତ ରାମାୟଣରେ ରାମଦର୍ଶନରେ ମିଥୁନା ନାରୀକର
ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାଦଂବରୀବର୍ଣ୍ଣିତ ଚନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର ଦର୍ଶନେହୁ
ପୁରନାରାମାନ୍ତକର ଅବସ୍ଥା ତାହାର ପ୍ରାୟ ଅନୁରୂପ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ବଜରାମ ଦାସକୁ କିଂବା ସେମାନଙ୍କର
କୃତି ‘ରସକଲ୍ଲୋକ’ ଓ ‘ରାମାୟଣ’କୁ ଓଡ଼ିଶାର କେହି ନ୍ୟୁନ ମନେକରୁ ନାହିଁ ।
ସେ ଦୁହେଁ ସାର୍ଥକ କାବ୍ୟକାରରୂପେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆଜାତିଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ । ଏମାନେ
ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ମହାନ କବି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ
ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ-ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଞ୍ଜକ ଦାୟତ୍ୱର ।
ସେମାନେ ସବୁଯୁଗର ଉତ୍ତରସାଧକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗ-ଦର୍ଶନର ସଂକେତ
ଦେଉଥିବେ । କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସକ ‘ରୁକ୍ମିଣୀବିଭା’ରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦାବଳୀର
ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ଦେଖାଯାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟବର୍ଣ୍ଣନା —

“ଏତତ୍କୋକକୁଟୁବିନୀ ଜନମନଶାନ୍ତ୍ୟା ଚକୋରାଂଗନା

ଚଂଚୁକୋଟିକପାତୟୋର୍ଯିତିତୟୋରୁଦ୍ଧୋଟିନୀ କୁଟିକା ।

ଦରଧର୍ଯ୍ୟେବ ନବାଂକୁରଃ ସୁରତରୋରାତ୍ରୀଗସ୍ୟା ପ୍ରେୟସ୍ୟା

ମାମୋଦାମରଜାକୁଶା ବିଜୟତେ ଗାନ୍ତାକଳାରାଜତେ ।”

(‘ରସକଳ୍ପଦ୍ରୁମ’ ଓ ‘ସୁରାଷ୍ଟିତରଘୁରାଜାବାର’ରୁ ଗୃହୀତ)

“ଚକୋର ଚଂଚୁ-କପାଟ ଫେଡ଼ାନ କୁଟି
 ଚକ୍ରବାକୀ ନିକୁଟନ କୁଟ ଉଇଁଛି
 ମାନବତା ମାନ-ଗଜରାଜ ଅଂକୁଶ
 ତାରାଗଣ ପଦ୍ମବନ ବିନୋଦ ହଂସ ।” (ଭୁକ୍ତିଶାବିତ୍ରୀ — ଶ୍ରଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ)

ତେଣୁ ଏ ‘ଆମଦାନି’ଟା ଖାଲି ଏବର ନୁହେ; ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ଏହା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟାପାର ଭାବରେ ଚଳିଆସିଛି । ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଓ ଭାଷାଗତ ସାମ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଖାଯାଏ । କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ‘ଝଙ୍କାର’ ପତ୍ରିକାରେ “ଚୋରି ଓ ବିଚାର” ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶକମ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ କବିତା ଉପରେ କିପରି ରବୀନ୍ଦ୍ର କବିତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଓ ଛାୟା ପଡ଼ିଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ନକଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ, ପ୍ରାଚୀନ କିଂବା ତରୁଣ ପ୍ରକାଶ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଅବକାଶ ନାହିଁ । କେବଳ ତରୁଣ ଓ ଆଧୁନିକ କବି ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଆମ୍ଭସାର କରି ନିଜର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକାଶମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସମାଚୀନ ହେବ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଏପରି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପଥରୁ କ୍ଷୀଂତ ହୁଅନ୍ତି, ତେତେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଂଗଳ ।

ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ‘ଆମଦାନି’ର ନମୁନା —

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ଉପରେ ଦୃଢ଼ପାତ କରାଯାଉ । ରାଧାନାଥ ରାଏଙ୍କ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦିତ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟ-କବିତାରୁ ଆମଦାନି । ଗ୍ରୀକ୍ ଗନ୍ଧ ‘ପିରାମିସ୍ ଓ ଥିସ୍‌ସି’ରୁ ସେ ‘କେଦାରଗୌରୀ’ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମୋରିସଙ୍କ ‘ଅଟଲାଣ୍ଟା’ର ରେସ’ରେ ତାଙ୍କର ‘ଉଷା’ କାବ୍ୟଟି ଛାୟା ମାତ୍ର । Milanionଙ୍କ ଭାଷାରେ "Fulfilled delight or death to end my pain." (XLVII } Atlanta's Race) ଏବଂ ଜର୍ମାନିକ ମୁହଁରେ, “ମଣି ଲାଭ ହେବ ଅଥବା ପଡ଼ିବ ମୃତେ ଅଶନି” (ଉଷା) ପ୍ରାୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ କହିଲେ ଚଳେ । ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ‘ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ’ ବହିଟି ହିନ୍ଦୀ କବି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣରୁ ଅନୁଦିତ କହିଲେ ଚଳେ ।

“ନୀଳ ନୀରଦମାଳେ ଖେଳେ ଚପଳା
 ଖଳ ପାରତି ପ୍ରାୟେ ସଦା ଚପଳା ।” (ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ)
 ହିନ୍ଦୀରେ, “ବାମିନୀ ଦମକ ରହତ ଘନମାହି
 ଖଲ କୋ ପ୍ରୀତି ଯଥା ଥିର ନହା ।” (ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ)

ଏହି ବହିତି ସେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲିକାଧିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ-ପତ୍ରରେ “ରୂପ ସଂପର୍କ ସହିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତୁଳସୀଦଳରେ ଏହି ସ୍ତବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷମ୍ଭରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ସାହସୀ ହେଲି” କହି ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେହେଁ ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ହିଁଜୀ ରାମାୟଣରୁ ଏହାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଏକଥା କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ କାବ୍ୟଟି ଓଭିଡ଼ଙ୍କର ‘ମେଟା ମରପସିସ୍’ କାବ୍ୟର ଅନୁକୃତି କହିଲେ ଚଳେ ।

‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ରେ ପାର୍ଶ୍ୱାସୟ ପର୍ବତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ପୁରୀର ଅନତିଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବେଲେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ।

"He (Cupid) stood upon the shady heights of Parnassus and drew two weapons out of the arrow-quiver of different workmanship." ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ ରାଧାନାଥଙ୍କର —

“ପୁଲକାନ୍ତ ପୁଲ କୋଦାନ୍ତ ଚାନ୍ଦେ ଆକର୍ଷ ଟାଣି

ସମ୍ମୋହନ ଶାଶ ରବିଂକ ଦେଲେ ହୃଦୟେ ହାଣି ।” — ଇତ୍ୟାଦି ।

ତୁଳନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ରାଧାନାଥ ଓଭିଡ଼ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଶର ସ୍ଥାନରେ ଅନୁରାଗ-ବିରାଗ ଏହି ଦ୍ୱୈତଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମ୍ମୋହନ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଭାବ ପ୍ରାୟ ଏକ । ଓଭିଡ଼ଙ୍କର "And then by her flight her beauty increased"କୁ

“ପକାୟନେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦରତର” ଲେଖିଛନ୍ତି;
ଏବଂ "he switt with hopes and she with fear"କୁ

“ଏହିରୂପେ ହରି ଧାଆନ୍ତି ପ୍ରେମଭୋଜେ ବିହ୍ୱଳ,

ଅବଳା ବାଳାକୁ ଏରୂପେ ଜାତି ଦିଅଇ ବଳ ।” କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଯାହା ହେଉ, ନାନା ବୈଦେଶିକ ସୂତ୍ରରୁ ନାନା କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଭାବ-ସଂପଦ ଆହରଣ କରି ରାଧାନାଥ ଯେପରି ନୈପୁଣ୍ୟର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଇ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଅମ୍ଭାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ‘ଜାତୀୟ କବି’ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି । ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଦର୍ଶ କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, ତାହା ବିବଦନୀୟ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଅବଦାନ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଚିରଦିନ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିବ ।

□ □ □

୧. ପଠଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ‘ଝଙ୍କାର’, ୪ର୍ଥ ଭାଗ, ୭ମ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟ, — ‘ସାହିତ୍ୟରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟପରାଧ’ ।

୨. ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା : ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ’ — ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ‘ଝଙ୍କାର’ ।

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ନୂତନ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିଧି

ନୂତନ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭାଷାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସରଳ କରି ଭାଷାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କଥିତ ଭାଷାର ନିକଟତମ କରିବା । ଏହି ସଂସ୍କାରବାଧନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି, ଭାଷାରୁ ଉପଧା ଆଦିର ବହିଷ୍କରଣ ଏବଂ ବଂଧା ରାଗରାଗିଣୀରୂପକ କଡ଼ା ବଂଧନମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ । ଭାଷାକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ସାବଜ୍ଞାନ ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବାହିଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଭାଷାର ସରଳୀକରଣ ଦିଗରେ ନାନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଂଧନମୋଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରି ରହିଛି, ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ଲିପିସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଆଶୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଯେ ଜ୍ଞପାକାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାୟତ୍ର-ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତା ନୁହେଁ; ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭିତର ଓ ବାହାରର ନାନା ଜଟିଳତା ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଜୋରଦାର ହେବ ।

(୧) ପ୍ରଥମ କଥା, ଦ୍ୱିତ୍ୱବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ରେଫ୍ ପରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ । ଏକ୍ଷୁଡ଼ିକ ଅଯଥା ମୁଦ୍ରାଜଟିଜତା ଓ ଲେଖିବାବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ପାଣିନି ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଧି ଅଛି ।

(କ) ‘ଅଚୋରହଜ୍ୟା ଦ୍ୱେ’ । (ପାଣିନି ସୂତ୍ର — ୮।୪।୪୭)

ଅର୍ଥ — ଅର୍ ପରେ ଯେଉଁ ରେଫ୍ ଆଉ ହଜାର, ଏହା ପରେ ଯଦି ଯର ଥାଏ, ତେବେ ବିକଳରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ।

ଅର୍ = ଅ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ନେଇ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ୟର = ହଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ଉଦାହରଣ — ଧର୍ମ (ଧର୍ମ), କାର୍ଯ୍ୟ (କାର୍ଯ୍ୟ), କର୍ମ (କର୍ମ), ଧୈର୍ଯ୍ୟ (ଧୈର୍ଯ୍ୟ), ପୂର୍ଣ୍ଣ (ପୂର୍ଣ୍ଣ), ଆର୍ତ୍ତ (ଆର୍ତ୍ତ), ସୂର୍ଯ୍ୟ (ସୂର୍ଯ୍ୟ) ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଖ) ‘ଅନଟି ଚ’ । (ପାଣିନି ସୂତ୍ର — ୮।୪।୪୦)

ଅର୍ଥ — ଅର୍ ପରେ ଯେଉଁ ଯର, ତାର ବିକଳରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଯର ପରେ ଅର୍ ରହିଲେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣ — ସୁଧୀ+ଉପାସ୍ୟ = ସୁଧ୍ୟୁପାସ୍ୟ (ସୁଧ୍ୟୁପାସ୍ୟ), ବିଦ୍ୱାନ (ବିଦ୍ୱାନ), ଶରଣ୍ୟ (ଶରଣ୍ୟ), ବନ୍ୟ (ବନ୍ୟ), କୃତ୍ୟ (କୃତ୍ୟ), ବିଦ୍ୟା (ବିଦ୍ୟା) ।

ବିକଳରେ ଦ୍ଵିତ୍ଵ କରିବାର ବିଧି ଥିବାରୁ ଦ୍ଵିତ୍ଵ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଲେଖକର ଇଚ୍ଛାଧୀନ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଦ୍ଵିତ୍ଵ କରାଯାଇ ଛାପା ଓ ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ? ଏ ଦ୍ଵିତ୍ଵବିଧି ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

(୨) ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହି ଆମ ଲିପିମାଳାରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନୁସ୍ଵାର ଦେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସଂଭବ କମେଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ‘ପାଣିନି ସୂତ୍ର’ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

(କ) ‘ମୋଅନୁସ୍ଵାର’ । (ପାଣିନି ସୂତ୍ର — ୮।୩।୨୩)

ଅର୍ଥ — ଯେଉଁ ପଦର ଅନ୍ତ୍ୟରେ ମ୍ ଅଛି, ଏହି ମ୍ କୁ ଅନୁସ୍ଵାର କରାଯାଇପାରେ — ଯଦି ଆଗରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ଉଦାହରଣ — ଅହଂକାର ।

(ଖ) ‘ପଦାତମ୍ୟ’ । (ପାଣିନି ସୂତ୍ର — ୮।୪।୫୯)

ଶ, ଷ, ସ, ହ କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଆଗରେ ଥିଲେ ପଦାନ୍ତ ଅନୁସ୍ଵାର ବିକଳରେ ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ।

ଯଥା — ଶମ୍+କର = ଶଂକର (ଶଙ୍କର), କିମ୍+ଚିତ = କିଂଚିତ (କିଞ୍ଚିତ),

ସମ୍+ଯତ = ସଂଯତ (ସଞ୍ଜତ) । (ଲଘୁସିଦ୍ଧାନ୍ତକୌମୁଦୀ)

ବିଶ୍ଵକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁରୂପ ହୋଇ ବଂଗଭାଷାରେ ବନାନର ରୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେବାପାଇଁ କଳିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ କମିଟି ୧୯୩୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବସାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିକଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ଵିତ୍ଵ କରିବା ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଅନୁସ୍ଵାର ନ ଦେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କଳିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଏଇ ନୂତନ ବନାନ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହିପତ୍ର ତଥା ସଂବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି । ଉକ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ — ଶ୍ରୀ ରାଜଶେଖର ବସୁ (ତେୟାରମ୍ୟାନ), ସୁନାତିକୁମାର ଚ୍ୟାଟାର୍ଜି, ପ୍ରମଥ ନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ । କମିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓ ଶରତ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତି —

“ବାଂଲା ବାନାନ୍ ସଂବଂଧେ ଯେ ନିୟମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତିଲେନ୍ ଆମି ତାହା ପାଲନ୍ କରିତେ ସଂମତ ଆଛି ।

୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୬

ସ୍ଵା: ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ସ୍ଵା: ଶ୍ରୀ ଶରତ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ତଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା —

ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦ —

୧ । ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ —

ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ; ଯଥା —

ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମୂର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଜୁନ, କର୍ତ୍ତା, କାର୍ତ୍ତିକ, ବାର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତମ,

ଅର୍ଥ, ବାର୍ଥକ୍ୟ, କର୍ମ, କାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ।

ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ରେଫ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ବିକଳେ ସିଦ୍ଧ; ନକଲେ ଦୋଷ ହୁଏନା, ବରଂ ଲେଖା ଓ ଛାପା ସହଜ ହୁଏ ।

୨ । ସଂଧ୍ୱରେ ଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର —

ଯଦି କ ଖ ଗ ଘ ପରେ ଥାଏ, ତେବେ ପଦର ଅତ୍ୟକ୍ଷିତ ମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଅଥବା ବିକଳରେ ଡ଼ ବିଧେୟ; ଯଥା — ଅହଂକାର, ଭୟଂକର, ଶୁଭଂକର, ସଂଖ୍ୟା, ସଂଗମ, ହୃଦୟଂଗମ ।

ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ, ପଦର ଅତ୍ୟକ୍ଷିତ ମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ପଂଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ; ଯଥା — ସଂଜାତ, ସ୍ୱୟଂଭୁ ଇତ୍ୟାଦି । ବଂଶଜାରେ ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ନିୟମାନୁସାରେ ‘ଅନୁସ୍ୱାର’ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବାଧ୍ୟପାରେ; କିନ୍ତୁ କ-ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବେ ଅନୁସ୍ୱାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ବନାନ ସହଜ ହେବ ।

ଅସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ —

୩ । ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ —

ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ; ଯଥା —

କର୍ଜ, ସର୍ଜ, ପର୍ବା, ସର୍ଦାର, ଚର୍ବି, ଫର୍ମା, ଜର୍ମାନା ।

ହସ୍ତ ଚିହ୍ନ —

୪ । ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସାଧାରଣତଃ ହସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ —

ଯଥା — ଓଷାଦ, କଂଗ୍ରେସ, ଚେକ, ଜଜ, ଚନ, ଟିପଟ, ଗ୍ରାମ, ଡିଶା, ପକେଟ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣର ସଂଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ହସ୍ତ ଚିହ୍ନ ବିଧେୟ । ହ ଓ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଚ୍ଚାରଣତଃ ସ୍ୱରାଂତ; ଯଥା — ଦହ, ଅହରହ, କାଂତ, ଗଂଜ । ଯଦି ହଂସତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଜାଣ୍ଡ ହୁଏ, ତେବେ ହ ଓ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରେ ହସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ; ଯଥା — ଶାହ, ତଖାହ, ଜେମାହ, ବଂହ; କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦରେ ନ ଦେଲେ ଚଳିବ; ଯଥା — ଆର୍ଜ, କର୍ଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇତ୍ୟାଦି । (‘ଦେଶ’ ପତ୍ରିକା)

ଏଇପରି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ସାଧୁ ଓ ଚକ୍ଚିତ ବନାନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ରୂପ ପ୍ରଭୃତି କଥୁତ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ; ଯଥା — ଯାଉଛି, କରୁଛି, କରାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆମ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଦିଗରେ କେତେଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କମିଟି ଉପରିଲିଖିତ ମର୍ମରେ ବନାନ ସଂସ୍କାର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ତଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଦେହାବୟବ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଓ ପରିଷ୍କାର ହେବା ବିଧେୟ । ଭାରୀ ତଥା ଜଟିଳ ବନାନପଦ୍ଧତିର ସରଳୀକରଣ ସେହି କାରଣରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ନୂତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ସର୍ବାଦୌ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ —

ଭାରତର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ମିଥୁନରତ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଚିତ୍ର ଅତି ନମ୍ରଭାବରେ ଫୁଟିଉଠିଛି । ଦ୍ରୁଯୋଦ୍ଧା ଶତାଜ୍ଞାର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାୟିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ, ତଥା ଦକ୍ଷିଣଭାରତୀୟ ଓ ଖେଜୁରାହ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନମ୍ର ମିଥୁନରତ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଲଜିତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ବହୁ ବିଦେଶୀଗତ ପରିଦର୍ଶକ ଏସବୁ ଦେଖି କେହି କୌତୁକ ଏବଂ କେହି ବା ଅପସଂଦ କରିଥାନ୍ତି । ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯୌନକ୍ରାନ୍ତାବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ରାତିଯୁଗର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଦେଶର ଦ୍ରୁଯୋଦ୍ଧା, ଦ୍ୱାଦଶ, ଏକାଦଶ କିଂବା ତତ୍ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମ-ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ରୋମ, ପ୍ୟାରୀ କିଂବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ନ ଥିଲି । ଆମ ଦେଶର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ହୁଏତ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁଗର ପ୍ରଭାବ । ଯୁରୋପରେ ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଦୂତରୂପେ ସମାଜରେ ମ୍ୟାଜିକର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଜଡ଼ବିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରସାଧନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଚନ୍ଦ୍ରଯୁଗରେ ଯୌନସଂଗମମାଧ୍ୟମରେ ‘ମହାସୁହ’ ବା ନିର୍ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାହା ବୌଦ୍ଧଯାମିପଦରେ କାହୁଁପା, ଲୁଜପା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ରଚନାରେ ଫୁଟିଉଠିଛି । ଓଡ଼ିଶାର (ଉତ୍ତରୀୟାନ୍ — ଯାହା ହରପ୍ରସାଦ

ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅ: ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା) ଇଂଦ୍ରଭୂତି (ଖ୍ରୀ: ୭୨୯) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ରଯାନ ବିଷୟରେ ମହାପଂତିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଂକରା ବକ୍ରଯାନ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ । ଇଂଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘କରୁକୁଳ ସାଧନା’ ଓ ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସତର ଅଠର ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିଯୁଗଯାଏ ଏ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଲା, ତାହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ।

ଲୋକେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଅଶ୍ୱାକ ମିଥୁନମୂର୍ତ୍ତି ମଂଦିରଗାତ୍ରରେ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ଭୂକମ୍ପ, ବକ୍ରପାତ ଆଦି ତହିଁର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ନତୁବା ଯେଉଁମାନେ ସୌଦର୍ଯ୍ୟର ପରମ ଉପାସକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସୌଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଅମର ପରାକାଷ୍ଠା କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତି ଶିଳାଦେହରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅରୁଚିକର ଚିତ୍ର ବା କାହିଁକି ଗଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ? କୋଣାର୍କର ନାଟମଂଦିରରେ କେବଳ ନୃତ୍ୟଗୀତ ଓ ସଂଗୀତ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୂଚକ ଚିତ୍ରମାନ ରହିଛି; ଅଶ୍ୱାକ ଚିତ୍ର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଖଶାଳା ଓ ପ୍ରଧାନ ମଂଦିର ବେଢ଼ାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଥୁନଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ । ଏଇ ସବୁ ମଂଦିର-ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ‘ରସିକ ହାରାବଳୀ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“କପଟ-ଦର୍ଶନ ଲଂପଟ ବିଟ ରାତିକି ତାହିଁ

ଯେ ସୁଧା ସୁଧାରେ ବୋଲନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରବରଟି ଏହି ।”

ଅର୍ଥାତ୍, କପଟହୃଦୟ ଲୋକମାନେ ଏ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଟ ରାତି ଦେଖି ଲଂପଟ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଧା ବା ବିଷ୍ଣୁ, ସେମାନେ ନମ୍ରସ୍ୱରରେ ଏହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଚାର୍ଯ୍ୟରାଜ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ, ବିଶେଷତଃ ଯୁରୋପରେ, ବାଇଜାନଟାଇନ୍ ରେନେସାନ୍ସ କିଂବା ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଏଭଳି ନବ୍ବ ମିଥୁନରତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । କି ଶିଳ୍ପ, କି ଚିତ୍ରକଳା କେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଅତଃ ମୁଁ ରୋମ, ପ୍ୟାରି, ନିସ୍ କିଂବା ଜିନିଭା ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନଗରମାନଙ୍କର ଯାହୁଘର ଓ ଚିତ୍ରଶାଳା ବୁଲି ଦେଖିଛି; ମାତ୍ର ଏହାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନିଦର୍ଶନ ପାଇ ନାହିଁ ।

ଆମ ଦେଶର, ବିଶେଷତଃ ରାତିଯୁଗର କାବ୍ୟରକ୍ତି ଭଲଗ୍ନ ଯୌନକ୍ରୀଡ଼ା-ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୁରୋପ-ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ । ଆମର ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରଂଭ କରି ରାତିଯୁଗର ଭଞ୍ଜ, ଦାନକୃଷ୍ଣ, ସାମନ୍ତଦସ୍ୟୁହାର,

ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଯଦୁମଣି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ କେହି ନିଜ ନିଜ କୃତିରେ ଉଲ୍ଲସ୍ସ ସଂଭୋଗ-
ବର୍ଣ୍ଣନା ବାଦ୍ ଦେଇ ନାହାଁତି । ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ‘କୁମାରସଂଭବ’
କାବ୍ୟଟି ଏହାର ୮ମ, ୯ମ ଓ ୧୦ମ ସର୍ଗରେ ଥିବା ହରପାର୍ବତୀ ବିହାରବର୍ଣ୍ଣନାରେ
ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦୋଷଯୋଗୁଁ କାବ୍ୟସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।
ଅନେକେ ତ ମନେକରନ୍ତି ଯେ, ମହାକବି ସପ୍ତମ ସର୍ଗରେଇ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ମିଳନ
କରାଇ କୁମାରର ସଂଭାବନା ଘଟାଇବା ପରେ ଏ କାବ୍ୟ ରଚନା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, ୮ମଠାରୁ ୧୦ମ ସର୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ ଇତର ନାୟକ-
ନାୟିକାଙ୍କ ପରି ହରପାର୍ବତୀଙ୍କର ରତିକ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୦ମଠାରୁ
୧୭ଶ ସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁନତର ପ୍ରତିଭା ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ।
କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଟାକାକାର ମଲ୍ଲିନାଥ ତ ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗ ପରେ ଆଉ ଟାକା
କରିନାହାଁତି । ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଯେ, ସେ ହୁଏତ ସେରୁଡ଼ିକୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନା
ବୋଲି ମନେ କରୁ ନଥିଲେ କିଂବା ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଆଳଙ୍କାରିକ ମମ୍ମଟ ଭଜ ତାଙ୍କ ‘କାବ୍ୟ-ପ୍ରକାଶ’ରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ
ପଂଡିତ ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ସାହିତ୍ୟଦର୍ପଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରସଦୋଷ
ପ୍ରସଂଗରେ କାଳିଦାସବର୍ଣ୍ଣିତ ଉମା-ମହେଶ୍ଵର ସଂଭୋଗବର୍ଣ୍ଣନର ଅନୌଚିତ୍ୟ
ପ୍ରତିପାଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ‘କାବ୍ୟପ୍ରକାଶ’ ମତରେ —

“ରତିସଂଭୋଗ-ଶୃଙ୍ଗାର-ରୂପ ଉତ୍ତମ-ଦେବତା-ବିଷୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନାୟାଃ ।

ତଦ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାଂହି ପିତ୍ରୋଃ ସଂଭୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନମିବ ଅତ୍ୟନ୍ତମନୁଚିତମ୍ ।”

ମନାସୀ ଈଶ୍ଵରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ । ତାଙ୍କ ମତରେ —
‘କୁମାରସଂଭବ’ ସପ୍ତଦଶ ସର୍ଗେ ବିଭକ୍ତ । ତଦୁପେ ପ୍ରଥମ ସାତ ସର୍ଗେଇ ସର୍ବତ୍ର
ଅନୁଶୀଳନ ଆଜ୍ଞେ; ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଶ ସର୍ଗ ଏକବାରେ ଅପ୍ରଚଳିତ ଓ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହଇଆ
ଆସିଆଛେ । ବୋଧହୁଏ ତାହାର ହେତୁ, ଏହି ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗେ ହରଗୌରୀର ବିହାର-
ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞେ, ତାହାଓ ସାମାନ୍ୟ ନାୟକନାୟିକାର ବିହାରେର ନ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ହଇଆଛେ । ନବମେ ହରଗୌରୀର କୈଳାସଗମନ ଓ ଦଶମେ କାର୍ତ୍ତିକେର ଜନ୍ମ-
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଏଇ ଦୁଇ ସର୍ଗେଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାୟ ।
ଭାରତବର୍ଷୀୟ ଲୋକେରା ହରଗୌରୀକେ ଜଗଦ୍‌ପିତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥା ଜ୍ଞାନ କରେନ ।
ଜଗଦ୍‌ପିତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତେ ଅଶ୍ଳୀଳବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠ କରା ଏକାନ୍ତ ଅନୁଚିତ
ବିବେଚନା କରିଆ ଲୋକେରା ‘କୁମାରସଂଭବେ’ର ଶେଷ ଦଶ ସର୍ଗେଇ ଅନୁଶୀଳନ
ରହିତ କରିଆଛେ । ଏକାଦଶ ହଇତେ ସପ୍ତଦଶ ଅବଧି ଅଶ୍ଳୀଳବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖା ମାତ୍ର
ନାହି । କିନ୍ତୁ ନବମ, ଦଶମ ଏଇ ତିନି ସର୍ଗେଇ ଦୋଷେ ଇହାରାଓ ଏକେବାରେ
ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହଇଆଛେ ।” (‘ବସୁମତୀ’ ସଂସ୍କରଣ କାଳିଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ)

ଖାଲି ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ଜଗତପିତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥୀଙ୍କ ସଂଭୋଗବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ଦୃଷ୍ଟଶାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିହାରବର୍ଣ୍ଣନା ଅଶ୍ଳୀଳତାଦୋଷଦୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ମହାକବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜପ୍ରଣୀତ 'ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି' କିଂବା 'ଲାବଣ୍ୟବତୀ'ର ନାୟକନାୟିକା ଦେବତା କିଂବା ଦେବୀ ନୁହଁନ୍ତି; ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ର । ତଥାପି ସଂଭୋଗର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି, ସେଠି ସାଧାରଣ ପାଠକ-ରୁଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଯଦୁମଣି କିଂତୁ ମଧୁଶୟନୀ ପୂର୍ବରୁ 'ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧୁ'ର ଇତି କରି ସାଧାରଣ ପାଠକସମାଜର କୃତଜ୍ଞତାଭାଜନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ "Lady Chatterley's Lover" ଭଳି ଉତ୍କଟ ଆଦିରସାତ୍ମକ ରଚନା ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ; ହେଲେ, ସମାଜ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ବରଦାୟ କରିପାରିନାହିଁ । ଏହା ଜଦୁ ହେବା ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୫ ବର୍ଷକାଳ ବାଜ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଣେତା ଟି.ଏଚ୍.ଲରେନ୍ସଙ୍କର ଉତ୍କଟ ଯୌନ-ଆରାଧନା ଏ ବହିଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରିଛି । ଅନେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍କଟ ଯୌନ-ଆରାଧନାଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହିଟିକୁ sexual ପରିବର୍ତ୍ତରେ phallic (ଯୌନପୂଜା) ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ସଂଗତ ହେବ । ଜେମ୍ସ ଜୟସଙ୍କର "Ulysses" ମଧ୍ୟ ବହୁକାଳ ବାଜ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରଚନାର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।

ଜେମ୍ସ ଜୟସଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ "Ulysses" ବହିଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏ ବହିଟି 'ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଆକ୍ଟ', ୧୯୩୦ର ୩୦୫ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ବାଜ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା । କିଂତୁ ବାଜ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହେଲେ କମି ନ ଥିଲା; ବରଂ ବଢ଼ିଥିଲା । ଏ ସଂପର୍କରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର 'ମଦନ ଭସ୍ମର ପରେ' କବିତାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମନେପଡ଼େ —

“ପଂଚଶରେ ଦରୁଧ କରେ କରେଇ ଏ କି ସନ୍ଧ୍ୟାସା,
ବିଶ୍ୱମୟ ଦିୟେଇ ତାରେ ଛଡ଼ାୟେ...”

ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏପିକ୍ସରେ ବହିଟି ଉପରୁ ନିଷ୍ପେଧାଜ୍ଞା ଉଠାଇନିଆଗଲା । ଏପିକ୍ସରେ ରାୟ ଦେଇ ଜର୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି —

"James Joyce, the author of 'Ulysses', may be regarded as a pioneer among those writers, who have adopted the so called 'Stream of Consciousness' method of presentation, which has attracted considerable attention

in academic and literary circles. In this field 'Ulysses' is rated as a book of considerable power among persons whose opinions are entitled to weight. Indeed it has become a sort of contemporary classic, dealing with a new subject-matter. It attempts to depict the thoughts and lay bare the souls of a number of people, some of them are intellectuals, and some social outcasts, and nothing more, with a literalism that leaves nothing unsaid."

ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି —

"...his book shows originality and excellent craftsmanship of a sort. The question before us is whether such a book of artistic merit and scientific insight should be regarded as "obscene" within sections 305 (a) of the Tariff Act."

ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

"We think that 'Ulysses' is a book of originality and sincerity of treatment and that it has not the effect of promoting lust. Accordingly it does not fall within the statute, even though it justly may offend many."

(Augustus N. Hand, Circuit Judge)

ଜଜମେନ୍ର ଶୀର୍ଷକ ଏହିପରି —

THE DECISION OF THE UNITED
STATES COURT OF APPEALS.

Rendered, August 7, 1937. United States of America
Libellant Appelant —

Vs

One book entitled 'Ulysses' by James Joyce, Random House. Inc. Claimant Appelant.

BEFORE : AUGUSTUS N. HAND AND MANTON,
L. HAND... CIRCUIT JUDGES.

(ପ୍ରକାଶ ଥାଇ କି, ଜଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ରଟ୍ ଓ ହ୍ୟାନ୍ଡ୍ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇ ନପାରି ଡିସ୍ପୋଜିଟ୍ ନୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ।)

ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଧୁନିକ ସମାଜ, ଆଧୁନିକ ରୁଚିର ପରିପାତ୍ର । ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଏବଂ

ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଷ୍ଟନା । ଶୃଙ୍ଗାରରସହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରସରୂପେ ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ଯାର ଅସଲ କାରଣ ଥିଲା, କବିମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା କିଂବା ଭୂମ୍ୟଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚିତ୍ତେଇଥିଲେ । ନିଜର ପୁଷ୍ପପୋଷକ ଓ ତାର ସାଂରୋପାଂଗମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି କବିକୁ ଜୀବିକା-ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପପୋଷକ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ପାଳିତାକନ୍ୟା ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ନାମକ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନାୟିକା ଅଜାଣମୁଦୁ୍ୟମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏ କାବ୍ୟରଚନା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା ।

ତେଣୁ ଏଥପାଇଁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପୂର୍ବସୂରିମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନଦେଇ ସେ କାଳର ସାମାନ୍ତବାଦୀ ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଜାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବହ ଓ ଆବେଷ୍ଟନାକୁହିଁ ଦୋଷ ଦେବା ସମୀଚୀନ ।

କବିର ଅସହାୟତା —

କବିର ଅସହାୟତା ସବୁ ଦେଶରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା କଞ୍ଚନାର ସାମାନ୍ତ ପିନ୍ଧାଇଛି । ଜାପାନରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେଠାରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଂତର୍ଗତ । ଜାପାନର ଦୁଇଜଣ ଲେଖକଙ୍କର ଆୟ ସେଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏଥିରୁ ସେ ଦେଶର ମସୀଜାବାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକତାର ଚେହେରା ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ । ରୁଷ୍ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ବହିପତ୍ର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଛାପା ଓ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ । ସେ ଦେଶରେ ଖଂଡେ ଖଂଡେ ବହିର କାଟି କୋଟି-ସଂଖ୍ୟା ଚପିଯାଉଥିବାର ସଂବାଦ ପାଇଁ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ତାର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା-ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅତି ବିରଳ । କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନକାରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ । ଏହା ଯେ ଖାଲି ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ ସଂବ୍ୟସରେ ସତ୍ୟ, ତା ନୁହେଁ; ଉଣା-ଅଧିକେ ସବୁ କବିହିଁ ଦୁଃସ୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅବସରର ସାମଗ୍ରୀ । ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ପଦବ୍ୟାପ୍ୟ, ସେମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରଫେସର, ଓକିଲ, କିରାନି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିଂବା ଜୀବନସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକତାର ଅଭାବ, — ପାଠକର ବହି କିଣିବାପାଇଁ ଗତସ୍ଥିତ । ଏଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲେଖକକୁ

ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପରେ । ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ସଂବନ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ବଳି ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ।

ଭାରତ ବାହାରେ ଲୋକେ ହୁଏତ ଆମ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା କଥା କହିବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ୧୯୫୫ରେ ଆମେରିକାର ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ‘ଆତ୍ମଜୀବନ କଳାବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାର’ରେ ଆମ ଦେଶର କବିଗୋଷ୍ଠୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଲାବେଳେ ମୋର ଅନେକ ଯୁରୋପୀୟ, ଆମେରିକୀୟ ତଥା ଜାପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଆମର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିର ଆୟ (ବହିରୁ) ଜଣେ ମୋହରିର ଆୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ।

ଏଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନଗ୍ରସରତା ଆମ ଦେଶର ସମାଜ ଓ ପାଠକଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ଏକ ମହାବଡ଼ କଷ୍ଟାବସ୍ଥା, ଏଥିରେ ସଂଦେହ ନାହିଁ ।

ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ —

ସଭାସମିତିରେ ଯଦ୍ରୁତନ୍ତ୍ର ଅନେକ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଶୁଣଯାଏ ଯେ, ଆଧୁନିକ କବିତା ବଜାରରେ ଅଟକି; ତେଣୁ କବିର ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ନିଜେହିଁ ଦାୟୀ । ଏସବୁ କବିତାର ଭାବ ଓ ଭାଷା ବହିରାଗତ; ତେଣୁ ଏ ଦେଶର ପାଠକ-ସମାଜ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥି ସକାଶେ ପାଠକକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ଏପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧିତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ଏହା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରିବା ଭଳି ଏକ ଆତ୍ମହାତୀ ନୀତି ।

ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ କଥା ପଛକୁ ଥାଉ । ଯେଉଁ କବିମାନେ ବୟସରେ ସମସାମୟିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଚନାଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରଂପରାବାଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ବହିର କାଚିତ ବା କଣ ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ ଓ ବି. ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆଜି ମୋ କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ବେଳକୁ କଣ ହୋଇଥିଲା ? ଏମାନେ ତ କେହି ଆଧୁନିକ କବି ନ ଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାର କବି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମାଜଠାରୁ କଣ ପ୍ରତିବାଦ ପାଉଥିଲେ ? ବିନା ଚିକିତ୍ସା, ବିନା ପଥ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଳମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କ’ଣ ଏ ଦେଶର ଗ୍ରାହକତା ନୁହେଁ ? ସେମାନେ କେହି ତ ଆଧୁନିକ ରୀତିରେ କବିତା ଲେଖୁ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଶୈଳୀରେ ପାରଂପରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେହିଁ କାବ୍ୟରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ କବିତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସବୁ ଦୋଷ ‘ଆଧୁନିକ’ କ ଉପରେ ଲଦିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରେ, ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଆଧୁନିକ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ପଥକ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି କ’ଣ ଏବଂ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ? ଆଧୁନିକ କବି ବରଂ ଜାହାନ୍ନାମକୁ ଯା’ତୁ; ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ନ ହୋଇ ଏଇମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ସୁଖରେ ରହନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ’ତୁ; ନିଜକୁ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେକରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ତା କ’ଣ ହେଉଛି ?

ତେଣୁ ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ବାଁଚାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ ସଭାସମିତିରେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟାର ସମାଧାନ ସେ ଦିଗରେ ନାହିଁ; ଏହା ସତ୍ୟକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ମାତ୍ର । ବାସ୍ତବତାକୁ ଫା’କି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବତାକୁ ଜୟ କରିବା ନୁହେଁ, ତା’ର କିଂକର ହେବା ମାତ୍ର; ଏ ସରଳ ସତ୍ୟଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିବ !!

ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦିଆଯାଇପାରେ । ଜାପାନର ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକର ଆୟ ଆମ ଦେଶର ବିରଜାମାନ୍ୟକ ଆୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ; ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି । ରୁଷ୍ ଦେଶର ଲେଖକଶ୍ରେଣୀ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛକତମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ । ସେଠାରେ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ଯ୍ୟାତ୍ରଣ ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଜାପାନରେ ତ ମୁକ୍ତସମାଜ, କୌଣସି ନିର୍ଯ୍ୟାତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଘର ପାଖରେ ମା’ବ୍ରାଜର “ଆନନ୍ଦ ନିକେତନ” ସାପ୍ତାହିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟିର ଆୟରୁ ‘ଜେମିନା ଷ୍ଟୁଡିଓ’ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଉଠିପାରିଲା । ଏହା ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶନର କଥା । ଅନ୍ୟ ଏକ ତାମିଲ୍ ସାପ୍ତାହିକ ‘କଲ୍‌କି’ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୁଦ୍ଧିର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ଆସାନ । ଏ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଥରେ ଏଇ ପତ୍ରିକାର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରିଣୀ (ସଂଗୀତ-ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ) ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିର୍ମାତ୍ରଣକ୍ରମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଦେଖିପାରିଥିଲି । ଦେଖି ହତଭିତ ହୋଇଥିଲି । ଏମାନଙ୍କ ସଂଗେ ଆମ ଦେଶର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତୁଳନା କଲେ ଅବସାଦରେ ମିଥ୍ୟମାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଆମ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ-ଦୃଶ୍ୟ ଏ ସବୁର ତୁଳନାରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ? ଆମ ଦେଶର ଲେଖକମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି କରିବେ, ଅବସରବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବେ, ପୁଣି ଯାହା ବା ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ମର୍ଜିରୁ ସେଥିରୁ ଆୟ ହେବ, ତାହା ବର୍ଷକର ପଚାଶ ଭାଗ ସମୟର ଖରଚକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତ — ଏହା କିପରି ବେଶାପ ଆଉ ବେସୁରା ଜଣାପଡ଼େ !!

ତଥାପି ଆମର ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ଆମ ପାଇଁ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ହେବ । ଆଉ ଆମେ ଲେଖକମାନେ ପରସ୍ପର ଦୋଷ

ଖୋଜିବୁନିବୁଁ, ଅସଲ ସମସ୍ୟାଟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ତତୋଽଧିକ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ କି ?

ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଂଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଅଥଚ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ତଥା ପତିଆରାର ଦର୍ପଣ । ଇଂରେଜ ଜାତି ତାର ଆବିଶ୍ୱସ୍ୟାମ୍ନା ଅପେକ୍ଷା ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଆଉ ଆମ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟବିରାଟରୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଲଜ୍ଜା ଓ ପରିତାପର କଥା ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ ?

ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଯୁଗରେ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମାଜର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଆସିଛି; କାରଣ ଏହା ଏକ ସମାଜନିରପେକ୍ଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବସ୍ତୁ (Phenomenon) ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସମାଜର ଗ୍ରାହକତା ଓ ପୋଷକତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର ଗୁଣି ବା ବିକାଶର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ସମାଜ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପାଦନ ନ କରେ, ତା'ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପରେ କେବଳ ଶୋକସତ୍ତା କିଂବା ସେମାନଙ୍କର ଡେଇଁକଟିରୁ ଉଦ୍ଧୃତନ କଲେ କାହାର କିଛି ଯିବ-ଆସିବ ନାହିଁ । ସମାଜ ସାହିତ୍ୟପ୍ରତି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂବନ୍ଧରେ ଆଜିହିଁ ସଚେତନ ହେଉ, ଏହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀର କାମନା ।

ସମାଜର ଅପରାଧମୂଳକ ଔଚସୀନ୍ୟ —

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷାଣ ଜୀବନଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଗତ ପରିଣତି ପାଇଁ ସମାଜ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ, ଏ କଥା ମୁଁ ଦୃଢ଼ଭାବରେ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଧୁନିକ କବିତା ଦୁର୍ବୋଧ, ଅବୋଧ କିଂବା ଅନୁକରଣସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଏହା ସମାଜରେ ଆଦର ପାଇ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମାଜର ଅପରାଧମୂଳକ ଅବହେଳାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ପକ୍ଷରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହାର କାରଣ ଆଗରୁ କହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଯେ ଆଧୁନିକ କବିତା-ଲେଖକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ବା ସେମାନଙ୍କ ବହି ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉ ନାହିଁ, ଏପରି ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିରେ କାବ୍ୟ-କବିତା ବା ଗଳ୍ପ-ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ; ବରଂ କେଉଁଠି ବେଶି ଶୋଚନୀୟ ।

ତେଣୁ ଅସଲ ସମସ୍ୟାର ସାମନା ନ କରି ସ୍ଥାନ-ଅସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଦାଢ଼କୁ ଭିଡ଼ିଥାଣି ତାକୁ ବିବସ୍ତ କଲେ ସମାଜର ଏ ପାପ ଭାଙ୍ଗି-ହୋଇଯିବ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ଗତ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ନାହିଁ । କେବଳ

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ-ଲେଖାକିମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କବି ବା ଲେଖକ, — ସେ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସମାଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବ, ତାହା ମୋ କଳ୍ପନାକୁ ଆସୁ ନାହିଁ ।

ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କଥାକଥାକେ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସେମାନେ ତ ପରଂପରାର ପୂଜାରୀ; କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ସମାଜର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ? ଘଡ଼ିର ପେଟୁଲମ୍ ପରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ-ଲେଖା ଓ ସାହିତ୍ୟରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଘୂରୁ ପାକ୍ ଖାଇ ଜୀବନଯାପନର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି ? ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟବେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନୂତନ ଲେଖକ ବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀକୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ତମ ପାଇଁ ଚିଂତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ବାଣୀଭ୍ ଶ', ନ୍ୟୁର ହ୍ୟାସମନ୍ ଏହାର କ୍ଳବ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ପିକାସୋ, ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ୟାରି ନଗରର ଗଳିରେ ଗଳିରେ ଛବି ଫେରି କରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ତା'କର ଖଂଡେ ଖଂଡେ ଛବି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଏକ ଜମିଦାରୀ କିଣାଯାଇ ପାରନ୍ତା । ବାଣୀଭ୍ ଶ'କର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସେର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପଛକେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କି ନବୀରତ, କି ଆଧୁନିକ, କି ପ୍ରଚଳିତ ପଂଥାର ପଥିକ, କି ଧୂଆ ମୂଳା, କି ଅଧୁଆ ମୂଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଏକରକମ୍ପ; ଉଣିଶ୍ ବିଶ୍ କହିଲେ ଚଳେ ।

ଡେଣୁ ବାସ୍ତବର ମୁକାବିଲା ନ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପରାସ୍ତ କରିବାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ଯେ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଏଇ ତଥ୍ୟାକଥୂତ ଅନାଧୁନିକମାନେ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ।

ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟନୋବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନପଂଥୀ କିଂବା ପୁନର୍ଜୀବନବାଦୀ (revivalist), ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ; କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'କର ବୌଦ୍ଧିକ ସଂହତି ଓ ସାଧୁତା ନିକଟରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ । ଯେପରି କି ବିଜ୍ଞାନବିତରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସମୟ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେହି ଇଂଜାୟ ରୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରଚନା କରି ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ; କାରଣ ସମୟ ତାହା କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ । ତଥାପି ସେ ଥିଲେ ନିଜ କ୍ଳେତ୍ରରେ ଅଟଳ । ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା'କର ଏଇ ଏକକ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ତା'କର ନିଃସଂଗ୍ରହ ସାହିତ୍ୟସାଧନା ଲେଖକକୁ ତା'କ ପ୍ରତି

ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କରିଦିଏ । ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇ କାରଣରୁ ମୋର ଅନ୍ତରତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଧିକାରୀ ।

କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେତେକ ସୁବିଧାବାଦୀ ମଧ୍ୟମପଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁବା ପାଇଁ ଖଜ, ଦାନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଆଉଡ଼ାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ସବୁଜ, ରୋମାଂଟିକ୍ ଓ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଦୋହଲ୍ୟମାନ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ମନେପଡ଼ିଲେଇ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ । ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଯେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ କାହା ସପକ୍ଷରେ ପଂଚମୁଖ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ସଂଦେହ ।

ଏମାନେ ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କ ସେଇ ‘ଇୟାରୋ’ ନାମକ ଉପନାୟକତା ସଂଗେ ତୁଳନାୟ, ଯା’ର ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ହେଲା motiveless malignity; ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା କାରଣରେ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକ ସାଦ୍ୱିକ ନିରାହ ହିଂସାରେ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା । ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ନେତିମୂଳକ ମନୋଭାବ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛି । ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା, ଆହୁରି ଅଧିକ ନିର୍ମାଣମୁଖୀ ଭୂମିକା ଆଶା କରାଯାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟସେବାର କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଅପାୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, — ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଚଳ ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦରୀୟ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ଦିନେ ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା କାର୍ତ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଦିନେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସୁଜନପ୍ରତିଭା ପୃଥିବୀର କଳାବିତମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଉତ୍ସାହନ କରିପାରିଥିଲା; ଆଜି ତାହା ନ ହୋଇ ପାରିବ କାହିଁକି ?

ଆଧୁନିକ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି —

ମୁଁ ଆଧୁନିକତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି; ଆଧୁନିକମାନଙ୍କୁ ନୁହେ । ଆଧୁନିକ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେ, ତାହା ସଂଭବ ବି ନୁହେ ।

ଆଧୁନିକ କବିତା ପ୍ରତି ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଏକତରଫା ଜିନିଷ ନୁହେ; ଏହା ଏକ reciprocal ଜିନିଷ । ଏହାକୁ one way traffic ବୋଲି ମନେକରିବା ଉଚିତ ନୁହେ । ସମାଜଠାରୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ଯେଉଁ ସୌଜନ୍ୟ,

ସହନଶୀଳତା ଓ ଗ୍ରାହକତା ଆଶା କରେ, ତା ବଦଳରେ ତା'ର ସମାଜକୁ ଅନେକ କିଛି ଦେଇ ଅଛି । ଆଧୁନିକ କବି ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖାଲି ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମକାଳୀନ କବିତାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି, ତାହା କେବଳ କାଳିଦାସଙ୍କ 'ରଘୁବଂଶ'ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅରାଜକତା ସଂଗେ ତୁଳନୀୟ । “ଉତ୍କଳାଦର୍ଶିତ ପଥଃ କଳିଂଗାଭିମୁଖଂ ଯଯୌ”, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନ ଥିଲେ; ତେଣୁ ରଘୁଙ୍କ ଦିରଘବିଜୟ ଆଗରେ କୌଣସି ବାଧା ବା ପ୍ରତିରୋଧ ନ ଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି; କେହି କାହାକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ । ଯାହାର ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତାହା ଲେଖିଗଲା । କିଏ ‘ରିପ୍ୟୁଜି ବାଳିକା’କୁ ଚାହିଁଲାଣି ତ କିଏ ତେଣେ ‘ପ୍ରେମର ଭାତହାଁଡିରେ ଚାଉଳ ଫୁଟାଇଲାଣି’, କିଏ ‘ଦୁଧିଆଳା ରାତି ଆଡ଼କୁ ପିଠିକରି ଶୋଇଲାଣି’ ତ କିଏ ‘ବିଅରରେ ସୋଡ଼ା ମିଶାଇ’ ପିଇଲାଣି । ଏଇ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା । ନାନାପ୍ରକାର ବାଥୋ, କ୍ଲିସେ (cliche), କଥକତା (verbosity), ଅଚଞ୍ଚଳ ଶବ୍ଦ (unpolished words) ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି ବୋଲି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ।

ଅନେକେ ତ ୩-୪ ପୃଷ୍ଠାରୁ କମ୍ରେ ଆଉ କବିତା ଲେଖିପାରୁନାହାଁତି । ଚାରିଆଡ଼େ ଯେପରି ସାହାଣ ମେଲା; ଅବାଧ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ।

ଆଧୁନିକ କବିତା ଯତି, ଯମକ, ଉପଧା ଓ ଛନ୍ଦର ଧରାବଂଧା କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଅବାଧ ଭାବପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ହାସଲ କରିଛି, ସେଇପରି ଏଇ ନବଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନ ଜାଣିଲେ ଅଗାଧ ରସାତଳକୁ ଯିବାର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ତା’ ଆଗରେ ଖୋଲାପଡ଼ିଛି । ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଦିଗରେ ଯେପରି ବିକାଶର ଅଭାବନୀୟ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେପରି ତାକୁ ଅବାଚକତା ଓ ବାଜେ ଲେଖାର ବଦଳାମ ଅର୍ଜିବାର ଭୟ ଓ ବିପଦର ସାମନାସାମନି ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଛି ।

ରାଜନୀତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନବଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଯଥା ଫାଇଦା ଉଠାଇ କେତେକ ପଂଗପାକ ଓ ଗାଉଟର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେପରି ନାନା ହଟତମଟ ବିଦ୍ୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳି ଦଳେ ‘ମଂଦ କବିଯଶଃପ୍ରାପ୍ତୀ’ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ହଠାତ୍ ରାଜାରାଜି କବି ପାଇଟିଯିବା ପାଇଁ ଲଂଫଟ୍‌ପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଯାତ୍ରାପଥ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ ଓ ବାଧାହୀନ, ସେଇପରି ବିପଦସଂକୁଳ ମଧ୍ୟ । ଏହାର ନବଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ଅନେକଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ନିଜର ଦିରଘଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ-ଜଗତରେ ଏକ ସଂବେଦନଶୀଳ ବକ୍ତିଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ । ସମସାମୟିକ ଏବଂ କିଂଚିଦ୍ ପୂର୍ବର ବଂଶଜା ସାହିତ୍ୟ କଥା ଦେଖାଯାଉ । ବଂକିମଚନ୍ଦ୍ର, ମାଇକେଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଶରତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନ ଥିଲେ ଏହା ଏଭଳି ହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, ସଂଦେହ । ଭୂଯୋଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ଅସଂଭବ ।

ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ତରୁଣ ଏ ଦିଗରେ ଯଥାସଂଭବ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଭାନୁଜା ରାଓ, ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ମନୋଜ ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତାମା ମହାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ଯଦୁନାଥ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କେତେକଙ୍କର ନାମ ମନେ ପଡ଼େ ।

ଆଉ ଦଳେ ଜ୍ୟୋତୀ ତରୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବିନୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ବିଷୋଦ୍ଧିରଣ ନ କରି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳତା ସହ ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ । ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ।

କେତେକ ଆଧୁନିକ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଚୌର୍ଯାପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥନାଥ ଗଡ଼ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଦାରୋଗାଗିରି ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସାହିତ୍ୟରେ ଚୌର୍ଯାପରାଧ ଏକ ଗୁରୁତର ଦୋଷ । ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେତେକ ମୂଳ ସଂକେତ ବା ଭାବ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଅଧିକତର ସୌଦର୍ଯ୍ୟବଂଶ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ । ସେପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଜ, ଦାନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ରାଧାନାଥ ପ୍ରମୁଖ ପୃଥ୍ବୀ ପୂର୍ବାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କୃତିରୁ ବହୁ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ କୃତିରୁ ଆହୃତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଥରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଚୌର୍ଯବୃତ୍ତି ବା ‘ପ୍ଲାଜିୟାରିଜିମ୍’ ସଂପର୍କରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ବିଶେଷ ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ସେ କହିଥିଲେ — କୌଣସି କବିର ରଚନାର କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବି ଯଦି ନିଜର କରିନେଇ ତାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ନ ପାରିଲା, ତେବେ ତାହା ଚୋରି ବୋଲି ଧରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ତାକୁ ଅଧିକତର ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକତର ମନୋଜ୍ଞ କରିପାରିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅପରାଧ ବୋଲି କହିବା ସଂଗତ ହେବ ନାହିଁ । ମୋର ମନେହୁଏ,

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ କବି ଏ କଥାଟି ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଏଭଳି ପରସ୍ପର ହରଣ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ହେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଦି ସମଗ୍ର ଆଧୁନିକ କବିତା କିଂବା ସବୁ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ ଉପରେ କାହୁଁ ପୋପାଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟାକରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଲିଶ ଇନ୍‌ସ୍‌ପେକ୍‌ଟର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁ ଭୂମିକାର ଦାୟିତ୍ବ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ।

ପୂର୍ବସୂରି-ସ୍ମରଣେ —

ଆଜି ପଥର ମୋଡ଼ରେ ପହଂତି ଆଧୁନିକ କବିତା ପୂର୍ବସୂରିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରୁଛି । ରାଧାନାଥ-ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନାନାଭାବରେ ରୁଷିମଂତ, କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ବତଃ ମନେପଡ଼େ । ସତ୍ୟବାଦୀ-ଯୁଗର ପଂଡିତ ଗୋପବଂଧୁ, ପଂଡିତ ଗୋଦାବରାଣ ଓ ପଂଡିତ ନୀଳକଂଠ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାନକୁ ଏବଂ ଭିକାରିଚରଣ, ଚିଂତାମଣି, ପଦ୍ମଚରଣ, ଅଶ୍ବିନୀକୁମାର ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ଭୁଲିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସାଂପ୍ରତିକ କାଳର କାଳିଂଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ବୈକୁଂଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଂତଳାକୁମାରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତ, ଭଗବାନ ପତି, ନିତ୍ୟାନାଥ ମହାପାତ୍ର, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଂଜବିହାରୀ ଦାଶ, ପ୍ରାଣବଂଧୁ କର, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସମାଜ, ଜାନକୀ ମହାଂତି ଓ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ତରୁଣମାନଙ୍କର ଅକପଟ ସାହିତ୍ୟସାଧନା ଆଧୁନିକ କବିତାର ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତତର କରିଛି । ଗଛ, ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପାନାଥ ମହାଂତି, କାହ୍ନୁଚରଣ, ଗୋଦାବରାଣ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାଂତି, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ବସନ୍ତକୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ତରରେ ପହଂଚାଇବା ଦିଗରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକର୍ମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଭାଷାକୁ liberalise କରି ନୂତନ କବିତା ତଥା ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ରହିଛି । ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାଂତି ଓ ପଂଡିତ ନୀଳକଂଠଙ୍କର ଦିଗ୍‌ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ । ଏଇ ଦିଗପାଳମାନଙ୍କୁ ଯଥାରୀତିରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ଯେ ଆଜି

ଆଧୁନିକ ଯେ ଆଜି ଆଧୁନିକ ହୋଇପାରିଛି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏଇ ସାହିତ୍ୟସେବୀମାନଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ସାହିତ୍ୟସାଧନା ।

କି ପ୍ରାଚୀନ, କି ନବୀନ, କି ମଧ୍ୟମପଂଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ଧ୍ୟେୟ ଓ ପ୍ରଣିଧାନ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧିସାଧନ ।

ବୈଦିକ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ବାଣୀ — “ଜଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ମହା ତିସ୍ରୋ ଦେବୀର୍ମୟୋଭୁବଃ । ବର୍ହି ସାଦଂଭୁସିଧଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ — ମାତୃଭାଷା, ମାତୃସଭ୍ୟତା ଓ ମାତୃଭୂମି ଏଇ ତିନି ଦେବୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଇ ଦେବୀଦ୍ରୟ ଆମର ଅଂତଃକରଣରେ ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକଲେଖିକା, ପାଠକପାଠିକା, ପ୍ରକାଶକ ଓ ପତ୍ରିକାର ସଂପାଦକ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର । ବେଦର ସେଇ ଐକ୍ୟବିଧାୟକ ମଂତ୍ରଟି ସ୍ମରଣୀୟ —

“ସମାନୋ ମଂତ୍ରଃ ସମିତିଃ ସମାନା

ସମାନଂ ମନଃ ସହଚିତ୍ତ ମେଷାମ୍ ।

ସମାନଂ ମଂତ୍ରଗତି ମଂତ୍ରୟେ ବଃ

ସମାନେନ ବା ହବିଷା ଜୁହୋମି ।”

“ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର । ସେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଛିଡ଼ାହେଲେ ଆସିବ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂପ୍ରୀତି । କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ — ଚାହିଁ ମିଳନର ପଥ । ସେଇ ପଥ ଆଣିବ ସମାନ ମନ । ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଳନ ଓ ମୈତ୍ରୀରେ ସମୁଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ । ତମମାନଙ୍କର ମନ ଓ ଚିତ୍ତ ଏକ ହେଉ । ଏକଇ ମଂତ୍ରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବିତ କରୁଛି — ଏକଇ ଉପଚାରରେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ।”

ପ୍ରକାଶକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସଂପାଦକ —

ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକରୀ ନିର୍ମାଣଶୀଳ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖାଲି କାରବାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନେ ନ କରି ପାଠକ ଓ ଲେଖକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ବୋଲି ମନେରଖିବା ଉଚିତ । ନୂତନ ପାଠକରୁଟି ତଥା ନୂତନ ଲେଖକ ଓ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶକ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ଏକ ପ୍ରକାଶନ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନୂଆ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟପ୍ରତିଭା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ

ସଚେତନ ଥିଲାପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଦୁର୍ଗତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି । ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସଂପାଦକମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ସହକାର, ନବଭାରତ, ଝଙ୍କାର ଓ ତରଳ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟପତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ପଂଡିତ ନୀଳକଂଠ ଦାସ, ଡଃ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଦାନ ଓ କୃତିତ୍ୱ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତ: ମହତାବଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଉଦ୍ୟମ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶକ ଓ ପତ୍ରିକାର ସଂପାଦକ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେମାନେ ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ସଂଜ୍ଞକ୍ଷୟିତା ନୁହଁନ୍ତି; ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୃଜନଧର୍ମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ — ଯାହା ଜରିଆରେ ସାହିତ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ନୂତନ ପ୍ରକାଶକ ପଥ ଓ ପ୍ରେରଣା ।

ନୂତନ କବିତାର ଭୂୟୋଦର୍ଶନ —

ନୂତନ କବିତା ଗତାନୁଗତିକତା ଓ ଛିତିଶୀଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କବିମାନସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ (aspects) ଏବଂ କବି-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନାନା ଅଂଶ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି । ବିଜ୍ଞାନର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ତଥା ବୌଦ୍ଧତାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭାବରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚିତ୍ରମୟ । କେବଳ ନୂତନ କବିତାହିଁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପାରିବ । ଏ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂତନ କବିତା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଚଳିତ କବିତା ତୁଳନାରେ ଅନେକ ବେଶି ଭାଗ୍ୟବାନ୍ । ତାର ଏଇ ମହାନ ଉତ୍ତରାଧିକାର ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।

ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂୟୋଦର୍ଶନ ନ ଥିଲେ ଏ କବିତା ଏକ ଅଂଧ ଉଦ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବ । ଜୀବନର ନୂତନ ବାସ୍ତବତାର ରୂପାୟନ କରି ନ ପାରିଲେ ଏହା ହେବ ନିରର୍ଥକ ଓ ନିଷ୍ଫଳ । ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ‘ମୂଳ ଚେତନା’କୁ ଉଦ୍‌ଜୀବିତ କରିପାରିବାର ମଂତ୍ର ତାକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର । ସେ ମଂତ୍ର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ରୂପକ ଓ ଅନୁସଂଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିଦ୍ୱାରା କେତେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିବ ।

ପଥ ଦୁର୍ଗମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଥପ୍ରାଂତର ଦେଉଳର ଚୂଡ଼ା ଅଦୃଶ୍ୟ କିଂବା ଝାଫସା ନୁହେଁ । ଜୀବନଦେବତାଙ୍କର ଶୁଭ ଇଂଶିତର ଉଦ୍‌ଘାଟଣ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁଛି । ସମସାମୟିକ ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଚେହେରା ଓ ଗଭୀରତମ

ଅନୁଭୂତି ନିଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ କବିତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ସେ ଏ ଦିଗରେ କେତେଦୂର ସାଫଳ ଓ ଉତ୍ତରୀ ହେବ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏ ଯୁଗର ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକସମାଜ ନୂତନ କବିତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ।

ନୂତନ କବିତାର ଅସ୍ଥିତ ଆଜି କାହା ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ । ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି । ଇତିହାସର ବାସ୍ତବତା ଭିତରୁ ସେ ଜାଏଁ ଜାଏଁ ଫୁଟି ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଘୋଷଣା ଶୁଣାଯାଉଛି ଚାରିଦିଗର ପାଟିରି ଭେଦୀ, — ‘ଅସ୍ଥାମହ’ ଭୋ’ ।

ପୁଣି ଥରେ କହେଁ, ଆଧୁନିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତର । ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟମାନ; ପାଶ୍ଚାତ୍ୟାବନ ନୁହେଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ।

ମେରିଆ ବଜାର,

କଟକ-୧

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ

ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୬୭

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ପରିଶିଷ୍ଟ

(୧)

ପଂଚସଖା

(୧) ପଂଚସଖା — ଏକ ଭ୍ରମ ପ୍ରଚାର

ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ‘ପଂଚସଖା’ ତଥ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ କଳ୍ପନା ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଂଚସଖାରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏଇ ପଂଚମହାଜନ-ପରିକଳ୍ପନାଟି ମୂଳରୁ ଶେଷଯାଏ ମନଗଢ଼ା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଯେପରି ଜଣାଯାଏ, ଏଇ ପଂଚମହାଜନର ଜଣେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦହିଁ ଏଇ ଭ୍ରମ ପ୍ରଚାରର ମୂଳକର୍ତ୍ତା । ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ରଚନାରେ ଏଇ ପଂଚସଖା ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମାଦକାପାଂଜିର ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ଉନବିଂଶ ଶତକରେ ଉତ୍ତର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ‘ଚୈତନ୍ୟ ଭାରବତ’ରେ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ‘ଅଶାକାର ସଂହିତା’ରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି ।

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଗୌଡ଼ୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥସଂକଳନମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ତିନି ସଖାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ; ଅଥଚ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, କବି ଓ ସାଧକଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପାତର-ଅଂତର ଭାବ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଥା ‘ବ୍ରଜବିହାର’, ‘ଚୈତନ୍ୟବିଳାସ’, ‘ଜଗନ୍ନାଥାମୃତ’ (ଦିବାକର ଦାସ) ପ୍ରଭୃତିରେ ଶହ ଶହ ଚୈତନ୍ୟକାକାନ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ମାତ୍ର ଏ ଶେଷ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ।

ଏଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୁରୁ ପରଂପରା ତଥା ଭାଷାବିନ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜଣାଯାଏ । ହଠର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ୧୮ଶ ଶତକର ଲୋକ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କାଳକ୍ଷୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କପିଳ, ଲୋହି ଦାସ, ବୀରସିଂହ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ଥିଲେ ବୋଲି ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ଯଥା — ସତ୍ୟରେ କୃପାଜକ, ଦ୍ଵେତାରେ ନଳ, ଦ୍ଵାପରରେ ସୁଦାମା ଏବଂ କଳିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର କାଳ ନିରୂପଣ ଆଦୌ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ହୋଇ ନ ପାରେ ।

ଯେପରି ଜଣାଯାଏ, ଅତିବଡ଼ୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରି ନିଜ ସଂପ୍ରଦାୟର (ଯାହା ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା) ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରସଂଗତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉଦ୍‌ଭାବନା କରିଥିବେ । ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଂଚସଖାରୋଷାର ସମସ୍ତେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏପରି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ । ‘ଅଶାକାର ସଂହିତା’ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଥିଲେ । ଏଇ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ଦ ତିଳକଶା ଗ୍ରାମର ଅହୋକରଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଶୂନ୍ୟସଂହିତା, ଉଦୟ କାହାଣୀ, ଦଶପତନ, ମାଳିକା ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶ । ସେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଅଙ୍ଗର ରାଜା ରଘୁରାମ ଚଂପତିଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ପଂଚସଖା’ର ଅନ୍ୟତମ ସଖା ଯଶୋବନ୍ତ ତାଙ୍କର ମଉଳାଶୁର ହେବେ । ଶିଶୁ ଅନ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଞ୍ଜିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋପ୍ୟ ରହିଛି — କର୍କିକ ସଂଗେ ସେ ବାହାରିବେ । ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ମାଳିକା ଭଣିତା ଚାଲିଛି । ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ଦ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ — ଯେ ‘ହରିବଂଶ’, ‘ଅନ୍ତରୋଇ’ ଓ ‘ଗୋପାଳକ ଓଗାଳ’ର ପ୍ରଣେତା; ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପଂଚସଖାର ସଂଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଅତଏବ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ଦଙ୍କ ପଂଚସଖା ତଥ୍ୟ ସର୍ବାଦୌ ଭିତ୍ତିହୀନ, କପୋଳକକ୍ଷିତ ଓ ଅଗ୍ରହଣୀୟ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏହା ଯେଉଁ ଅସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ ।

(ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ)

(ସଂପାଦକାୟ — ‘ଦିଗନ୍ତ’ ନୂଆପ୍ରସ୍ଥ, ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୬୭)

(୨) ପଂଚସଖା — ଏକ ପ୍ରବଂଚନା

‘ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା’ ଗ୍ରନ୍ଥାଂଶରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସନାତନ ସ୍ବାମୀ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ଦଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷୀ ଦେଲେ । ଏଇ ସନାତନଙ୍କ ମୁଖରେ କବି ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସନାତନଙ୍କ ଗୁରୁ କେଶବ, କେଶବଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମ ଘୋଷ ଓ ଶ୍ୟାମ ଘୋଷଙ୍କ ଗୁରୁ ସାରଂଗ ଘୋଷ । ସାରଂଗ ଘୋଷଙ୍କ ସଂପ୍ରଦାୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଂଥା ହୋଇଗଲେ ।

ଆରେ ତୋହ ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁ କେଶବ

ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ।

ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମ- ଘୋଷ ସାରଂଗ ଯେ

ଘୋଷ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ।

ସାରଂଗ ଘୋଷ ଗୋସାଇଁ ପରିବାର

ଚୈତନ୍ୟ ଗହଣେ ମିଳି ।

ମାଧବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟେ ମିଶି

ମଠକୁ ଯେ ଗଲେ ଚଳି । (ଶୂନ୍ୟ-ସଂହିତା)

ଏପରି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସାରଂଗ ଘୋଷ ଓ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି । ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଶିଷ୍ୟ ମଂତ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ । ସାରଂଗ ଘୋଷଙ୍କ କାଳ ଖ୍ରୀ: ୧୫୨୦ ବୋଲି ଧଳଲେ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟଙ୍କ ମଂତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ୨୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀ: ୧୭୨୦ ବେଳକୁ ହେବ । ଏତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ୮ ବର୍ଷ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଦର । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ: ୧୭୨୮ ପାଖାପାଖି ହେବା କଥା ।

ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ-ପୁରୁଷର ବ୍ୟବଧାନ ସହ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ-ସଖ୍ୟ ଦାବିର ଆଦୌ ମେଳ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ “ଯୁଗାବଧି ଗୀତା”ରେ ଗୁରୁ-ପରମପରାଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଯଥା — ଦ୍ଵାଦଶ ଧର ଦଂଡବତ କର । ଦ୍ଵାଦଶ ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ସୁମର ॥
 ସନାତନ ନାମ ଅଟେ ଆଞ୍ଜର । ତହିଁ ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ॥
 ମାଧ୍ୟୋନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସୁମରଣା କର । ଶ୍ରୀ ନରହରି ତଥୁ ପରେ ଧର ॥
 ଶ୍ରୀ ପଦନାଟକୁ ଧର ହୃଦର । ମଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁପର ॥
 ବେଦବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଉପର । ନାରଦ ଗୋସାଇଁ ଦ୍ଵାଦଶ ଧର ॥

(ଯୁଗାବଧି ଗୀତା)

ଏକ ‘ଯୁଗାବଧି ଗୀତା’ର ଭଣିତା ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ନାତି ଓ ପଣନାତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଲେଖା । (ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର — ଦିଗନ୍ତ, ନୂଆପ୍ରସ୍ଥ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୧୯୬୭ ‘ପଂଚସଖା — ଏକ ପ୍ରବଚନା’ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) ।

ରଚନାବଳିର ଅର୍ବାଚାନତା —

ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତହିଁରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବହୁକାଳ ପରେ ରଚିତ, ଏହା ବାରିହେବ । ‘ଶୂନ୍ୟ-ସଂହିତା’ରେ କବି କହୁଛି ଯେ, ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବ ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସହ

ନାଳାଚକ୍ରକୁ ଆସିଲେ । ଜାବଂକ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ. ୧୫୩୩ ବେଳକୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି । ଉଭୟେ ଏକତ୍ର ପୁରୀ ଆସିବା କଳ୍ପନା ଚୈତନ୍ୟ ବା ଜାବଂକ ସମସାମୟିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ସଂଭବ କି ? ସେଇ ‘ଶୂନ୍ୟ-ସଂହିତା’ରେ କବି ହିନ୍ଦୁର ଅଲେଖ ଓ ମୁସଲମାନ (ତୁରୁକ) ଅଲେପର ଏକତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ମତଦାନ, ସତ୍ୟପୀର ଧର୍ମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଶାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଵାଭାବିକ । ପୁଣି ‘ଶୂନ୍ୟ-ସଂହିତା’ରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି — “ମୋହ ବଂଶ ମୋତେ ନିରତେ ପୂଜିବେ ନିଯୋଗ ଦେବେ ଯୋଗାଇ ।” ଏଥିର “ମୋହ ବଂଶ” ‘ଯଦୁବଂଶ’କୁ ସୂଚାଇଛି । ଖୋରଧା ରାଜବଂଶର ଯଦୁବଂଶ ଦାବି ଜଣାଶୁଣା କଥା ।

“ଯଦୁବଂଶ ରଜାଏ ଏଣେ ଉଦିତ ହୋଇଲେ । ଦନାଇ ବିଦ୍ୟାଧରଂକ ପୁଅ ତୋଟାମିରେ ଥିଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ହୋଇଲେ ।” (ମାଦଳାପାଞ୍ଜି, ପ୍ରାଚୀନ ଋଷ୍ୟପଦ୍ୟାଦର୍ଶ, ପୃ: ୨୪)

ଏଣୁ ଖୋରଧା ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା (ଖ୍ରୀ. ୧୫୮୦) ହେବାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଖା ଥିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।

‘ଗୁରୁଭକ୍ତିଗୀତା’ରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ (ଖ୍ରୀ: ୧୬୮୪ — ୧୭୧୯) ଓ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ (ଖ୍ରୀ: ୧୭୧୯ — ୧୭୨୭) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋରଧା ରାଜବଂଶର ନାମ ରହିଛି । ଏ ଭାବେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ହେବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।

“ପ୍ରତାପ ନୃପତି ଯାଏଁ ପୂଜାର ଧାରଣ ।
ପ୍ରତାପଠାରୁ ମୁକୁନ୍ଦରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ॥
ମୁକୁନ୍ଦଠାରୁ ଦିବ୍ୟ କଳିର ବିଚାର ।
ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖନ ପାତ୍ର ନ କରି ବିଚାର ॥
ଦିବ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ କାଳେ ଅରଣ୍ଧିର ଗୋଳ ।
ନାମକୁ ନ ଚିହ୍ନେ ପେଟ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ।”

(ଗୁରୁଭକ୍ତିଗୀତା)

ସେଇପରି ‘ଉଦୟ କାହାଣୀ’ରେ ‘ସାଲ’ ବା ସନ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଇ ଅର୍ଥ ଗଣନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀ: ୧୫୯୨ ପରେ ହିଁ ହୁଏ ।

‘ଗୁରୁଭକ୍ତିଗୀତା’ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯଥା — “କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ପାଂଚ କୋଶ ସୀମା — ସତ୍ୟବାଦୀ ପରିସଂଚେ ।” (୨ୟ ଅଧ୍ୟାୟ) । ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ — ସାକ୍ଷିଗୋପାଳ ପୁରୀ, ଚଢ଼ଢ଼ାଉ, କଟକ, ଖୋରଧା, ରଥିପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ

ଆସିଲେ । ଏହାପରେହିଁ ସେ ସ୍ଥାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲାଉଲା । ‘ବର୍ଷଟାକା’ରେ ଅରୁଣ ଝଞ୍ଜ ପୁରୀରେ ଥିବା କଟକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

“ନିତ୍ୟ ନାକାଚଳ ପୂର୍ବ ଦ୍ଵାରରେ / ଝଞ୍ଜ ଗୋଟିକ ଅରୁଣ ନାମରେ ।
ସେଠାରେ ବିଂଶ ପାବଳ୍ଲ ଅଂତେଶ / ତ୍ରିପୁର ଗ୍ରାମ ସୀମା ସନ୍ଧିଧାନ ।”

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀ ଗାନ୍ଧରେ ଯାଇ ଅରୁଣ ଝଞ୍ଜଟି କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀକୁ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ଦ୍ଵାରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏ ଭାବେ ଏ ଗ୍ରୀଅଗୁଡ଼ିକର ରଚୟିତା ଜନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୌଣସି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀ ହେବେ ।

ଭାଷା — ଚିକକଣାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ଯେକୌଣସି ରଚନାର ଭାଷା ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାଷାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ନୁହେଁ, ଏହା ଲେଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମାଫିକ, ହକିକତ, ହିଂଦୁ, କଳମ, ଓଜନ, ତଳାସ ଆଦି ବହୁ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି, ଯାହା କି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନାରେ ରହିତା ନାହିଁ । ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ନିଜକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଦ୍ଵିତୀୟା ଏକବଚନର ‘କଇ’ ଏବଂ ବହୁବଚନର ‘ତ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଥିଲା । ଏ ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ଲେଖାରେ ନାହିଁ ।

ହଂସରଂଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ — ହଂସରଂଜ ‘ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ’ରେ ଲେଖାଅଛି “ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଜାତିତ ଥିଲେ” (“Lived about 100 years ago” — History of Orissa; Appendix IX) । ହଂସର ସାହେବ ଖ୍ରୀ: ୧୮୭୧ରେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହା ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ଏଇ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ଵିଧାରେ ଅତୀତରୁ ଅତୀତରେ ନେଇ ଥୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ହେଲେ କବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାଳଠାରୁ ଅର୍ବାଗୀନ କରି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ କାଳକୁ ସେ ଅଢ଼େଇଶହ ବର୍ଷ ଆରୁଆ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଆଗରୁ ସ୍ଵୟଂ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ଦାବିର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସଂଗତ ହେବ ।

ଅବଶ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ଥିଲେ — ଯେ କି ପଂଚସଖାର ଜଣେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସେ ‘ହରିବଂଶ’, ‘ଅନନ୍ତ-ଗୋଇଁ’ ଓ ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଇଁ’ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ଜାତିରେ ଗୋପାଳ ଏବଂ ପଂଚସଖାର ଜଣେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ଥିଲେ ଅହୋକୁଳର । ଏଇ ଗୋପାଳ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନୀଙ୍କ ରଣପୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗଂଡ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରଣପୁର ରାଜା ପଦ୍ମନ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ । ଏଇ ପଦ୍ମନ

ନରୋଦ୍ରଦେବ ଚାଲୁକ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ଝିଆରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବିଷୟ ରଣପୁର ରାଜବଂଶାବଳୀରୁ ଜଣାଯାଏ । ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଖ୍ରୀ: ୧୫୫୯ଠାରୁ ୧୫୬୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ବ କରିଥିଲେ । ଏ ଭାବେ ଏଇ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ପଦ୍ମନ ନରୋଦ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ କବିତା ରଚନା କଲାବେଳକୁ ଯୁବକ ମାତ୍ର ।

(କ) “ରଣପୁର ସୀମା ମଝି ସେ ଗଂତ ଗ୍ରାମରେ
ମୋହର ଘର ଅଟଇ ତହିଁର ମଧ୍ୟରେ ।
ତହିଁର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ପଦ୍ମନ ନରୋଦ୍ର ।” (ହରିବଂଶ)

(ଖ) “ପଦ୍ମନ ନରୋଦ୍ର ମୋତେ ଅଳ ଦେଇ ପୋଷଇ ।”

(ଗୋପାଳଙ୍କ ଓରାଳ)

ମାତ୍ର ଏ ଗୋପାଳ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ସେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତକର ଶେଷାର୍ଧର ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମସାମୟିକ ନୁହଁନ୍ତି କିଂବା କୌଣସିଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଂଚସଖାର ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଡାକି କରିନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅହୋକୁଳର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ପଂଚସଖା ରହସ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ କାଳ ଯେ ନିଃସଂଦେହରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା । ସେ ନିଜ କୃତ ‘ଶୂନ୍ୟ-ସଂହିତା’, ‘ଯୁଗାବଧି ଗୀତା’ ପ୍ରଭୃତିରେ ନିଜକୁ ପଂଚମହାଜନର ଜଣେ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅପତେଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆରମ୍ଭନବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଂଚ ଗୋସାଇଁ ଥିବା କଥା ଲେଖାଅଛି ।

“ରାଜା ଶ୍ରୀନବରେ ବିଜେ କରି ରହିଥିଲେ । ଗଉଡ଼ ଦେଶରୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ବୀପରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରିବେ ବୋଲି ଅଇଲେ । ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ବତ୍ବରୁ ଦେଖାଇଲେ । ସେ ସମୟ ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ, ଅନ୍ୟତ ଶିଶୁ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ । ଅତିବଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ । ରଘୁ ଅର୍ଶିତେ ଭଉରୀ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ । ଏ ଗୋସାଇଁମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗଗବତ ଦୀକ୍ଷାରେ ଭୋଜ କଲେ ।” (ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣ, ପୃ: ୧୮)

ଏଥିରେ ପଂଚସଖାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାମଗଂଧ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟୁତାନ୍ୟ, ଅନ୍ୟତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅତିବଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରଘୁ ଅର୍ଶିତ ଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

‘ମାଦଳାପାଞ୍ଜି’ର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ — ମାତ୍ର ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବହୁ । ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି କାହିଁକି ରଚିତ ହେଲା

ତାର କାରଣ ଖୋଜିବସିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପିତ ହେବ । ମିଳୁଥିବା ସବୁ ମାଦକାପାଂଜିର ଲେଖା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଆରଂଭରେ ଶେଷ ହେବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । “ସେତେବେଳର ଖୋରଧା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ(୧) ଜଣେ ଦୁର୍ବଳଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଜଣାପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍‌କାଳିକ ରାଜନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜାଗରଣର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଉଠାଇବାକୁ ବାରଂବାର ଚେଷ୍ଟାକରିଛି ।” ପରିଶାମରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସଂଦେହଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ସେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ରାଜ୍ୟ ଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନମୁଖ୍ୟ କରାଇବାଲାଗି ଜୟି ରାଜଗୁରୁ, ବକସି ଜଗବଂଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଅନେକେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଗଲେ । ମାଦକାପାଂଜିର ବହୁକ ରଚନା ଏହିପରି ଚେଷ୍ଟାର ଆଉ ଏକ ରୂପ । ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲେ । ରାଜନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ଉତ୍ତରବର୍ତ୍ତୀ ଖୀରସ୍ଥାନମାନେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଅନେକଙ୍କୁ ବାଧୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ଏଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ କେତେକ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ଖୋରଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଥିବେ । ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଆସନ ଦେବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ କେତେକ ମାଦକାପାଂଜି ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଆଗରେ ‘ଦଳିକା’ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାଲାଗି ଆଉ କେତେକ ପାଂଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ । ତେଣୁ ମାଦକାପାଂଜିର ପ୍ରାମାଣିକତା ସର୍ବାଦୌ ସଂଦେହାକାର୍ଣ୍ଣ ।

ନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ‘ଅଶାକାର-ସଂହିତା’ରେ ପଂଚସଖା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ନନ୍ଦ ଦାସ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜନ୍ମ ଅନ୍ତେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୪୩ ଅଙ୍କରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ: ୧୮୫୧ ମସିହାରେ; କାରଣ ନନ୍ଦ ଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୪୩ ଅଙ୍କରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ‘ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ’ର ଭାଷା ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ହେବା ଜଣାଯାଉନାହିଁ । ମୋଟଭାବରେ ‘ଅଶାକାର-ସଂହିତା’ ବା ‘ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ’ ଭଳି ଲେଖା ପଂଚସଖାକୁ ସତ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ପଂଚସଖା ଯେ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା ଏ କଥା ସହଜରେ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ । ଏଇ ପଂଚସଖା-ରହସ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ । ତାଙ୍କ ମାମୁଣ୍ଡାଶ୍ରମ ଯଶୋବନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ କ୍ୟେଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ୟକ୍ତି । ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର

(ଅଧ୍ୟାପକ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଦୈନିକ ‘ସମାଜ’, ତା ୨୦।୨।୧୯୭୧)

ପୂର୍ବେ ସଂସ୍କୃତଭାଷାରେ ପାଂଚ ଗୋଟି ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ଓ ଗୋଟିଏ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି (ଅନୁସ୍ୱାର) ଥିଲା । ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ମୁଖଗହ୍ୱର ଓ ନାସାବିବର ଉଭୟବାଟେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତାହା ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ କେବଳ ନାସାବାଟେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତାହା ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି । ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନିଟି ହେଲା ଅନୁସ୍ୱାର । ପାଂଚଟି ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ହେଲେ ଉ, ଈ, ଶ, ନ୍, ମ୍ । ଏଇ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ସଂବୃତ ଅକ୍ଷରର ଶେଷରେ ରହିଲେ ତାକୁ ପରର୍ବତା ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶାଇଦିଆଯିବାର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା । ଯେପରି ତଦ୍‌କର = ତଦ୍‌କର, ଜରନ୍ = ଜରା, ବିଦ୍‌ୟା = ବିଦ୍ୟା । ଉଭୟ ବ୍ୟଂଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବ୍ୟାକରଣରେ ତାର ନାମ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ।

ବାସ୍ତବ ଉଚ୍ଚାରଣଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ହଂଜତ ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; କାରଣ ହଂଜତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଭଙ୍ଗାରିତ । ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; କାରଣ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ । ମାତ୍ର ଦେଖଂତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣରେ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟାଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି; ମାନେ, ହଂଜତ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଗୌଣ ହୋଇ ଉଠିଛି — ଯଥା ସ୍, ସ୍, ଦ୍ୟ । ଏଠାରେ ସ୍, ର୍, ଢ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ମାତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଆକୃତିରେ ବା ଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍, ଙ, ଯ ଶ୍+ତ, ନ୍+ତ, ମ୍+ବ; ମାତ୍ର ଲିପିରେ ଅର୍ଥଭଙ୍ଗାରିତ (ହଂଜତଯୁକ୍ତ) ଶ୍, ନ୍, ମ୍ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ିବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ (ତ, ତ, ବ) ନଗଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଆକୃତି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ (ଯଥା— ଙ, ଞ) । ସଂସ୍କୃତଭାଷାର ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଆକୃତିରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତିରେ ରହିଲେ; ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ପରର୍ବତା ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅପ୍ରଧାନ ହଂଜତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ିବସିଛନ୍ତି । ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗରୁ ଏବଂ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗରୁ ଏହା ଏକ ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ କି ?

ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତକ ଆରମ୍ଭବେଳକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚାରଣଭେଦ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇ ଆସିଥିଲା । ଡ ଏବଂ ଣ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂରାପୂରି ଲୋପ ପାଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍, ଋ, ୠ ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷରର ଶେଷରେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲାବେଳେ (ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲାବେଳେ) ଉଷା-ଅଧିକେ ଅନୁସାରି ପର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ।

ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମୁଖର ଭାଷା ବା ଲୋକାୟତ ଭାଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭାବ କରିସାରିଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିଁ ଅନୁଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ଗିରିଗାତ୍ରରେ ଖୋଦନ କରାଇଥିଲେ; ଫଳରେ ସଂସ୍କୃତଭାଷା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାକରଣ ରଚିତ ହେଲା । ଲୋକେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଯେପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣକାରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ (ଯଥା — ବ୍ରହ୍ମାକୁ ‘ବମହା’, ଆହୁତକୁ ‘ଆହାହାତ’, ସିଂହକୁ ‘ସିଂହ’, ସଂହାରକୁ ‘ସଂଘାର’ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି) ।

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଡ’ ଏବଂ ‘ଷ’ ସେତେବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆଉ ନ ଥିଲା । ବାକି ଥିଲେ ଶ୍, ଋ, ୠ । ଏମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲାବେଳେ ଅନୁସ୍ଵାର ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣକାରମାନେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ — ଡ, ଣ, ଶ୍, ଋ, ୠ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ ଅନୁସ୍ଵାରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି; ଯଥା ଅକ = ଅଂକ, କାଶନ = କାଂଚନ, କଷ = କଂଠ, ଦଷ = ଦଂଡ, ମୟ = ମଂଦ, କମ୍ପ = କଂପ, ଶଙ୍ଖ = ଶଂଖ, ସଞ୍ଚାର = ସଂଚାର ଇତ୍ୟାଦି ।

କାତ୍ୟାୟନ, ବରରୁଚି (ପୂର୍ବପ୍ରାକୃତର ବୈଦ୍ଧାକରଣିକ), ଭାମହ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର, ମାର୍କଂଡେୟ (ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚିତ) ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥିତଯଶା ବ୍ୟାକରଣକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନିୟମରେ ଏକମତ । ସମଗ୍ର ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଅନୁସ୍ଵାର ଦେଇ ଲେଖିବା ବିଧି ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।

(ଅଧ୍ୟାପକ ଧନେଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ର, ‘ସମାଜ’, ତା ୩ । ୧ । ୭୧)

ଓଡ଼ିଆଭାଷା ପୂର୍ବପ୍ରାକୃତ ସହିତ ସଂବନ୍ଧିତ; ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷାର ଲିପି ଇତ୍ୟାଦି ସଂପର୍କରେ ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତକୁ ହିଁ ମାନବଂତରୂପେ ଧରିବାକୁ ହେବ — ସଂସ୍କୃତକୁ ନୁହେଁ ।

ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଧ୍ବନି ନାହିଁ, ସେଇ ଧ୍ବନି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ଅଧ୍ୟାଧିକରଣରେ ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ରହିଯାଇଛି । କାରଣ ସଂସ୍କୃତର ଆକର୍ଷଣ ଏକାଦିନକେ କଟାଇଦେବା

ଓଡ଼ିଆଭାଷା ପକ୍ଷରେ ସଂଭବ ହୋଇ ନାହିଁ; ତେଣୁ ନାନା ଅପ୍ରାକୃତିକତା ଓ ବୈସଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ସେ ଯାହା ହେଉ, ଅନୁସ୍ୱାର ଦେଇ ଲେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ଜାହାର ଦ୍ୱିମତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨ । ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ

ତତ୍ତ୍ୱସମ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଭବ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ

ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ଯେ ବିକଳରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ପାଣିନି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣର ୮।୪।୪୭ ସୂତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଧି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । “ଅ ଗୋରହାର୍ଯ୍ୟାଂ ଦ୍ୱେ”; ଯଥା - କାର୍ଯ୍ୟ = କାର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ = ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ = ଧର୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ = ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଠାରେ କେବଳ ବିକଳରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବାର ବିଧି ଅଛି ।

“ଅନଚି ଚ” ପାଣିନି, ୮।୪।୪୦ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ ପରେ ଯେଉଁ ଯର, ତାହା ବିକଳରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୁଏ; ଯଥା - ବିଦ୍ୱାନ = ବିଦ୍ୱାନ, ବିଦ୍ୟା = ବିଦ୍ୟା, ଶରଣ୍ୟ = ଶରଣ୍ୟ, କୃତ୍ୟ = କୃତ୍ୟ ।

ଅସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦରେ ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ଫର୍ବ, ସୁପର୍ବ, ହର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଯାବନ୍ତିକ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତ ସଂସ୍କୃତ ନିୟମର ବାହାରେ । ସଂସ୍କୃତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରେଫ୍ ପରେ ବ୍ୟଂଜନବର୍ଣ୍ଣ ବିକଳରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଧି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତ୍ୱ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଲେଖକ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବବ୍ୟବହାର ନ କରି ଶୌହର୍ଦ୍ଦଂଶଳରେ ଛାଦି ହେବ କାହିଁକି ??

□□□

୧ ମଇ ୧୯୦୯ ରାଉତରାୟ ଜନ୍ମ 13.5.1916, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟେ ଗୁରୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାଲସୁଇରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ 1934ରେ କଲିକତା ବ୍ରହ୍ମ ବସେଇ ଜାଲସୁଇରୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ । କଲିକତା ସିଟି କଲେଜରୁ I.A. ପାସ 1937ରେ, ଡକ୍ଟର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ 1939ରେ ବି.ଏ. ପାସ ଜେନିଆ, J.L.Oରେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଭ । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତିନିଥର ଜାଲବାସ ଏବଂ ଜେଲିମାନ । ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା

ଆନ୍ଦୋଳନ, ଛାତ୍ର ଓ ବୃଷ୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ । ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବହି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ । ଶ୍ରେୟାଣୀ ପୁସ୍ତକ 'ମାଥେମ' ପ୍ରକାଶ-1932; 'ପୃଷ୍ଠିମା' 1933, 'ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ' 1934, 'ଅଭିଯାନ' 1937-38, 'ବାଜିରାଜତ' 1938, 'ପାଣ୍ଡୁଲିପି' 1947, 'କବିତା 1962' । ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ । ଗଳ୍ପ : ମଶାଣୀର ପୁର, ମାଟିର ଡଙ୍ଗା, ଛାଇ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ନୂତନ ଗଳ୍ପ । କବ୍ୟାଳୟ : ଚିନ୍ତାପ୍ରାବ ; ସମାଲୋଚନା : ସାହିତ୍ୟ ବିଜୟ, ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ । ଆତ୍ମଜୀବନୀ : ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, କଲିକତା କେଶୋରୀମ କଟକ ମିଲ୍ସରେ କେବର ଫ୍ରେଜେନ୍ସିଆ ଅଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଧିପତ୍ୟ ରୂପେ ଚାକିରୀ 1942-62 । ବହୁ ଆଂତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟ ସେମିନାରରେ ଯୋଗଦାନ ଓ ଭାଷଣ, ଯଥା - ହାର୍ଭାର୍ଡ଼ ଯୁନିଭରସିଟିରେ ଆଂତର୍ଜାତିକ ବଙ୍ଗ-ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାର-1955, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏସିଆ ସମାଜ-କଲ୍ୟାଣ ସେମିନାର-1952, ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଏକାଡେମୀ ସେମିନାର 1972-75, ପୂର୍ବିକ ସେମିନାର, ସୋଭିଏତ୍ ଗଣିଆ-1979 ।

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ-1986, ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର-1997 । କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆଜୀବନ ସେଭୋ ନିର୍ବାଚିତ-1998, ଆଧୁ ଯୁନିଭରସିଟି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁନିଭରସିଟିର ସମ୍ମାନନସ୍ୱରୂପ D.Lit. ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ-1977-78, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ-1962, 'ମହାକବି ଉପାଧି' ରାଉରକେଲା-1986, କଟକରେ-1988 । ଡ. ରାଉତରାୟଙ୍କର ବହୁ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ୍ ଓ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଆଂତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭକରିଛି । ସଭାପ୍ରତି ନିଶ୍ଚଳ ଭାରତ କବିତା ସମ୍ମିଳନୀ, କଲିକତା-1968 ଓ ରାଉରକେଲା-1988 ।
ଠିକଣା ମିଶନ୍‌ରୋଡ଼, କଟକ - ୭୫୩ ୦୦୧